周易 十二

繫辭 上

共十四

周易傳義大全卷之二十二

繫辭上傳

程子曰聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言○繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得○朱繫辭之文後人決學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖自相似然終不若化工所生自有一般生意

本義　繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而有分上下云朱子曰熟讀六十四卦則覺得繫辭之言甚為精密是易之括例○繫辭或言造化以及易或言易以及造化

周易傳義大全卷之二十二

繫辭上傳

程子曰聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言○繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得○如繫辭之文後人決學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖自相類然終不若化工所生自有一般生意

本義 繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云 朱子曰熟讀六十四卦則覺得繫辭之語甚為精密是易之括例○繫辭或言造化以及易或言易以及造化

不出此理○六十四卦只是上經說得齊整下經便亂董董地繫辭也如此只是上繫好看下繫便沒理會○雙湖胡氏曰繫辭傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷其吉凶者凡兩出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻辭言也若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡例如論先聖作易之由則見於包羲氏仰觀俯察及易有太極及河圖洛書數章如論用易之法則見於大衍之數五十章與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明之故鬼神之情狀皆搜抉无隱若徒有上下經而无繫辭傳則象數之學不明理義之微莫顯易亦竟无以致用於萬世而適乎仁義中正之歸矣其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易楊何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大

傳以別之耳○雲峯胡氏曰上下繫各十二章始皆言易簡終皆言易在德行不在言辭示人學易之要深切矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣 斷丁亂反 見賢遍反

程子曰天尊地卑止天下之理得而成位乎其中矣○天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理一作萬事理也物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之跡見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當成物乾坤之道易簡而已

乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也

本義 天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中

著策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也朱子曰天尊地卑上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人做箇易與天地準處如此如今看面前天地便是他那乾坤卑高便是貴賤聖人只是見成說這箇見得易是準這箇若把下面一句說做未畫之易也不妨然聖人是從那有易後說來又曰天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也○又問此第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則聖人是因天理之自然而著之於書此是後來人說話又是見天地之實體而知易之書如此如見天之尊地之卑却知得易之所謂乾坤者如此如見天之高地之卑却知得易所分貴賤者如此又曰此是因至著之象以見至微之理又曰上句是言造化之實體以明下句易中之事○

方以類聚物以羣分伊川說是亦是言天下事物各以類分故存乎易者吉有吉類凶有凶類○方以類聚物以羣分方只是事訓術而訓道善有善之類惡有惡之類各以其類而聚也又曰方向也所向善則善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又通天下之物而言是箇好物事則所聚者皆好物事也若是箇不好底物事則所聚者皆不好底物事也○在天成象在地成形變化見矣變化是易中陰陽二爻之變化故又曰變化者進退之象也又曰貴賤是易之位剛柔是易之變化之類皆是易不必專主乾坤二卦而言又曰上是天地之變化下是易之變化○融堂錢氏曰无畫之易在太極先有畫之易自兩儀始蓋下文所謂貴賤剛柔吉凶變化自乾坤而始著非自乾坤而始有也○雙湖胡氏曰天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者為最親切曰自太極生兩儀象卦最可見太極動而生陽靜而生陰則陽已居先矣至於陽儀之上生一陽一

陰先陽固宜也陰儀上當以陰為主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉以至於六畫莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也○張子曰不言高卑而曰卑高者亦有義○高以下為基亦是人先見卑處然後見高也○鶴山魏氏曰卦畫自下始也位六位也貴賤觀於屯言以貴下賤訟言以下訟上之類可見矣天圓而動地方而靜故有常剛柔一三五柔爻二四六也斷因九六之得位失位而斷之也觀於位正當也位不當也之類可見矣○臨川吳氏曰動靜有常以天地之用言天運轉不已陽常動也地塊然不移陰常靜也剛柔以卦之奇耦二畫言剛謂奇畫柔謂耦畫斷猶判也剛畫猶陽動之實而一柔畫猶陰靜之虛而二也○誠齋楊氏曰聚散異向好惡相攻由是吉凶生焉○東坡蘇氏曰方本異也而以類而聚此同之生於異也物羣則其勢不得不分此異之生於同也

天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同故云在者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也○盤澗董氏曰在天成象在地成形變化見矣變化非因形象而後有也變化流行非形象則无以見故因形象而變化之迹可見也日月星辰象也山川動植形也象陽氣所為形陰氣所為然陽中有陰則日星陽也月辰陰也陰中有陽則山陰而川陽然陰陽又未嘗不相錯而各自為陰陽也○涑水司馬氏曰乾坤定於天地貴賤陳於尊卑剛柔斷於動靜吉凶生於萬物變化見於形象皆非聖人為之也天地之判陰陽之交本自有之而聖人準之以為教爾○勉齋黃氏曰此言有天地則乾坤貴賤剛柔吉凶變化之理昭然可見然必有乾坤而後貴賤剛柔吉凶之體始具有貴賤剛柔吉凶而後變化之用始行始於乾坤終於變化此生生所以不窮天地所以常久而不已也○雲峯胡氏曰朱子曰此非是因有天地而始定乾坤乃是觀天地

即見易也蓋乾坤之卦未畫觀之天尊地卑乾坤之位已定矣貴賤之位未齊觀天地萬物之卑高卦爻之貴賤已位矣易未有卦爻則未有剛柔之稱也天地間陽者常動可見其則為剛陰者常靜可見其為柔矣易未有爻位則未有吉凶之辭也天地間事事物物善惡各以其類而分善者可知其為吉惡者可知其為凶矣未有蓍卦固未見所謂陽變陰陰化陽也天成象地成形蓍卦之變化已於此乎見矣此一節言畫前之易固如是也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義 此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

朱子曰繫辭中說是故字都是喚那下文起也有相連處也有不相連處○問剛柔相摩八卦相盪竊謂六十四卦之初剛柔兩畫而已

兩而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四皆是自然生生而不已而謂之摩盪何也曰摩如一物在一物上面摩旋底意思亦是相交意思如今人磨子相似下面一片不動上面一片只管摩旋推盪不曾住自一兩儀生四象則老陽老陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兊離坎艮則交自八卦而生六十四卦皆是從上加去下體不動每一卦生八卦故謂之摩盪又曰摩是兩箇物事相摩戛盪是圓轉推盪出來摩是八卦以前事盪是有那八卦了推盪那六十四卦出来漢書所謂盪軍是圓轉去殺他磨轉他底意思〇臨川吳氏曰畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相磨而為四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相磨而為八卦八卦既成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦為八卦八卦為六十四卦也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

【本義】此變化之成象者朱子曰鼓之以雷霆以下四句是說易中所有○建安丘氏曰前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也至下文則言乾坤之德行而繼以人體乾坤者終之

乾道成男坤道成女

【本義】此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也朱子曰剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那鼓之以雷霆與風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之變化也在這卦中見造化關捩子纔動那許多物事都出來易只是摸寫他這箇又曰鼓之以雷霆潤之以風雨此已上是將造化之實體對易中之理此下便是說易中却

有許多物事○天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下即是一箇氣都透了○乾道成男坤道成女通人物言之在動物如牝馬之類在植物亦有男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰陽剛柔不得又曰豈得男便都无陰女便都无陽這般須要錯看○正蒙云游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊陰陽兩端循環不窮者立天地之大義陰陽循環如磨游氣紛擾如磨中出者剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此陰陽循環立天地之大義也乾道成男坤道成女此游氣紛擾生人物之萬殊也○雲峯胡氏曰剛柔二爻相摩而為八卦八卦相盪而為六十四摩與盪即上文所謂變化也六十四卦之中自有雷霆風雨日月寒暑變化而成象者也卦之中自有男女變化而成形者也此一節畫後之易又如此也大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地

萬物之變化又在卦爻實體中本義兩以實體言見在天地者即未畫之易在易者即是已畫之天地其體皆實而非虛也

乾知大始坤作成物

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有跡也朱子曰乾知大始坤作成物知者管也乾管却大始大始即生物之始乾始物而坤成之也○乾知大始知主之意也如知州知縣乾為其初為其萌芽坤作成物坤管下面一截有所作為○知訓管字不當解作知見之知大始未有形知之而已成物乃流形之時故有為○乾只是氣之統體

无所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陽全陰半陽饒陰乏兩陰必附陽陽皆此意也邵子曰陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為倡陽知其始而享其成陰效其法而終其勞也○柴氏中行曰一氣之動則自有知覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實為之

乾以易知坤以簡能易以豉反

本義 乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物朱子曰乾之易只管上一截事到下一截却屬坤故易坤只是承乾不著做上一截事只做下

面一截故簡知乾以易知坤以簡能知便是做起頭能便是做了觀隤然確然亦可見易簡之理○乾以易知乾陽物也陽剛健故作為易成坤以簡能坤因乾先發得有頭腦特因而為之故簡○乾惟行健其所施為自是容易觀造化生長可見只是這氣一過時萬物皆生了可見其易要生便生更无凝滯要做便做更无等待非健不能也又曰乾德剛健他做時便通透徹達攔截障蔽他不住人剛健者亦如此易知只是說他恁地做時不費力坤最省事更无勞攘只承受那乾底生將物出來便見得是能陰只是一箇順若不順如何配陽而生物簡只順從而已○乾以易知坤以簡能以上是言乾坤之德易則易知以下是就人而言言人兼體乾坤之德也乾以易知者乾健不息惟主於生物都无許多艱深險阻故能以易而知大始坤順承天惟以成物都无許多繁擾作為故能以簡而作成物大抵陽施陰受乾之生物如瓶盛水其道至易坤惟承天以成物別无作為故其

理至簡其在人則无艱阻而自直故人易知順理至簡而不繁擾故人易從易知則人皆同心親之易從則人皆協力而有功矣○誠齋楊氏曰自乾知大始至坤以簡能何謂也曰此賛乾坤之功雖至溥而无際而乾坤之德實至要而不繁也○潘氏曰乾主宰大始坤作成萬物此乾坤之職也使爲乾者用力之難爲坤者用功之繁則乾坤亦勞矣惟乾以易知故主宰大始不以爲難惟坤以簡能故作成萬物不以爲繁也○雲峯胡氏曰本義曰此承上文男女而言乾坤之理蓋物凡陽皆屬乾之男凡陰皆屬坤之女一陰一陽可相有不可相无然其理則陽主於始物陰不過作成之爾陽主始物自然而然胡爲是之易也健故也陰但從陽自能成物胡爲是之簡也順故也上兩節論陰陽之形體兼氣與形而言也此論陰陽之性情

因氣與形而以理言也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功

有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

【本義】人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣朱子曰乾以易知坤以簡能此易簡在乾坤易則易知簡則易從卻是以人事言兩箇易字又自不同一箇是簡易之易一箇是難易之

易要之只是一箇字但微有毫釐之間○夫易知底人人自然去親他若其中險深不可測則誰親之做事不煩碎人所易從有人從之功便可成若做事頭項多做得事来艱難底必无人從之如何得有功易知而人親附自然可以長久易從而有功則所為之事自然廣大○易知易從不必皆指聖人但易時人自然易知簡時人自然易從○有親可久則為賢人之德是就存主處言有功可大則為賢人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指做事處故易簡而天下之理得則與天地參矣○德者得也得之於心謂之德如得這箇孝則為孝之德業是做得成頭緒有次第了不然泛泛做只是俗事更无可守○問本義曰知則同心從則協力一於內故可久兼於外故可大如何曰既易知則人皆可以同心既易從則人皆可以協力一於內故可久者謂可久是賢人之德德則得於己者兼於外故可大者謂可大是賢人之業事業則見於外者故爾○

可久者日新而不已可大者富有而无疆有幾多事今工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開展便是不能大須是兩頭齊著力乃得也○問可久可大只說是賢人之德業楊氏曰可而已非其至也如何曰其說亦是此雖不說是聖人至成位乎中則是聖人也○平菴項氏曰稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而後可而進脩之路絶矣○雲峯胡氏曰前三節見得天地間物物有乾坤此一節見得人心自具一乾坤人之心如乾之易則明白易知同心者衆故可一於内而為賢人之德人之行事如坤之簡則要約易從協力者衆故可兼於外而為賢人之業蓋人之心本自明白正大本自與乾坤同體世之人往往傾險使人不可近勞擾使人不可行持不可持久不可充拓卒自為小人之歸殊可惜也本義曰此言人能法乾坤之道至此則可以為賢人矣蓋為衆人言也夫子不敢遽言聖人姑曰可久可大姑曰賢人之德業欲

衆人皆可至也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義 成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣 朱子曰易簡理得只是淨淨潔潔无許多勞擾委曲張子所謂盡人道並立乎天地以成三才則盡人道非聖人不能也○梁氏中行曰人心一造乎易簡而天下之理舉不外此是理也三才之道也人得之與天地並立矣○雲峯胡氏曰此章首言天地間有自然之易繼言易中有自然之天地末言天地與易不外乎自然之理所謂自然之理者何也易也簡也易簡而天下之理得者聖人理與心會自然得之者也成位乎其中者

成人之位於天地之中也夫位乎天地之中者皆人也必聖人方能成人之位而无愧於為人焉然則必如此後謂之成人則前所謂賢於人者猶未也本義前曰至此則可以為賢人謂衆人皆可至也此曰至此則體道之極功聖人之能事蓋謂賢者所可至也朱子教人之意深矣

右第一章

本義 此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

朱子曰自天尊地卑至變化見矣是舉天地事理以明易自是故以下却舉易以明天地間事○雙湖胡氏曰此章專論伏羲體造化以作易之事重在乾坤二卦生八卦以至六十四卦蓋先天易首乾終坤包六十四卦於其中凡

陽皆乾凡陰皆坤也末歸結乾坤易簡之德賢人體之造其極聖人之能事畢矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

程子曰 聖人設卦觀象止吉无不利。聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位爲義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不違於天矣

本義 象者物之似也此言聖人作易觀卦爻

之象而繫以辭也朱子曰易當来只是為卜筮而作文言彖象却是推說做義理上去觀乾坤二卦便可見孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶不是占筮如何明吉凶○龜山楊氏曰此總言易之為書也○漢上朱氏曰聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至于堯舜文王觀象而自得也聖人懼觀之者其智有不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也朱子曰易中說卦爻多只說剛柔不全就陰陽上說卦爻之是有形質了陰陽全是氣又曰健順剛柔之精者剛柔健順之粗者○龜山楊氏曰此總

言爻之變動也○柴氏中行曰剛柔之爻推移不常以發易道變化之理○雲峯胡氏曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義　吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也朱子曰悔者將趨於吉而未至於吉吝者將趨於凶而未至於凶○悔吝便是吉凶

底交互處悔是吉之漸吝是凶之端○吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了又悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了必間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化便是柔柔了變變便是剛亦循環不已又曰吉凶悔吝聖人說得極密吉過則悔既悔必吝吝又復吉如動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那隈隈衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉○節齋蔡氏曰象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可由之而見其辭悔吝者則憂虞之象可由之而見憂慮也虞度也能慮能度則可免失而致得矣此言上文觀象繫辭明吉凶之義○括蒼龔氏曰憂在心虞在物在心則方有

端而无患成悔而已矣悔者心每有之而不忘故積之以成吉在物則已有形而可虞非悔之可及也故成吝吝者口以爲是文過而不改也故積之以成凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

【本義】柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行

於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也朱子曰此章首三句是題目下面是解說這箇吉凶悔吝自大說去小處變化剛柔自小說去大處吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛柔而為變化又自變化而為剛柔所以下箇變化之極者未到極處時未成這箇物事變似那一物變時從萌芽變來成枝成葉化時是那消化了底意思○變化者進退之象是剛柔之未定者剛柔者晝夜之象是剛柔之已成者蓋柔變而趨於剛是退之極而進剛化而趨於柔是進極而退既變而剛則晝而陽既化而柔則夜而陰猶言子午卯酉卯酉是陰陽之未定子午是陰陽之已定又如四象之有老少故此兩句惟以子午卯酉言之則明矣然陽化為柔只恁地消縮去无痕迹故曰化陰變為剛是其勢浸長有頭面故曰變此亦是陰半陽全陽先陰後陽之輕清无形而陰之重濁有迹也○問本義解吉凶者失得之象也一段下云剛柔

相推而生變化變化之極復為剛柔流行一卦六爻之中而占者得因其所值以為吉凶一之決竊意在天地之中陰陽變化无窮而萬物得因之以生生在卦爻之中九六變化无窮而人始得因其變以占吉凶曰易自是占其變若人都變了只一爻不變則反以不變者為主或都全不變則不變者又反是變也○吉凶悔吝變化剛柔四句皆互換往來乍讀似不貫穿細看来不勝其密吉凶與悔吝相貫悔自凶而趍吉進退與晝夜相貫進自陰而趨乎陽退自陽而趨乎陰也○節齋蔡氏曰進者息也退者消也變化者爻之動也剛變化而為柔則柔進剛退之象可見柔變化而為剛則剛進柔退之象可見此剛柔之質也剛晝陽也柔夜陰也故剛用事則晝之象可見柔用事則夜之象可見動變易也極者太極也以其變易无常乃太極之道也三極謂三才各具一太極也變至六爻則一卦之體具而三才之道備矣此言上文剛柔相推而生變化之義○雲峯胡氏曰變者自柔而

剛剛則復化化者自剛而柔柔則復變便如悔者自凶而吉吉則復吝吝者自吉而凶凶則復悔變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成悔吝者吉凶之未定吉凶者悔吝之已成也一卦六爻之間莫不有三才太極之理此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也樂音洛

【本義】易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳或問所居而安者易之序也與居則觀其象之居不同上居字是總就身之所處而言下居字是靜對動而言朱子曰然○問所居而安者易之序也曰序是次序謂卦爻之初終如潛見飛躍循其序則安又問所樂而玩者爻之辭曰橫渠謂

每讀每有益所以可樂蓋有契於心則自然樂○節齋蔡氏曰序次序也自卦言否泰剝復之類自爻言潛見飛躍之類皆序也知其序之有常故居其位而安樂樂其理也玩習厭也辭者聖人所繫所以明理知其理之无窮故樂而玩○雲峯胡氏曰所居而安是安分所樂而玩是窮理君子安分則窮理愈精窮理則安分愈固

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義 象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也朱子曰居則玩其辭如潛龍勿用其理當此時只是潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其占亦當知其理如此○易有象八卦六爻然後有辭卦爻之辭筮有變老陰老陽然後有

占變爻之辭象之變也在理而未形於事者也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾之所值之辭而決焉其示人也益以詳矣故君子居而學易則既觀象矣又玩辭以考其所處之當否動而諏筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動靜之間舉无違理而自天祐之无不利也蓋觀者一見而決玩者反復而不舍之辭也○柴氏中行曰居者靜而未涉於事也動者涉於事也居則觀卦之象而玩其辭以探其隱賾動則觀其剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖其道一動一靜不違天理則俯仰无愧心逸日休德進業長用无不利蓋言道之所寓人當體之也○節齋蔡氏曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不盡其理用易則唯盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也○平庵項氏曰吉凶者失得之已定者也其憂虞之初謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而

已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文王之辭則靜居動作无不利矣○雲峯胡氏曰象與變有剛柔變化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易又適乎變與占之宜動靜无非易即无非天故自天祐之吉无不利天地間剛柔變化无一時閒人在大化中吉凶悔吝无一息停吉一而已凶悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之事此獨吉而无凶悔吝者君子學易之功也

右第二章

本義 此章言聖人作易君子學易之事

雙湖胡氏曰此章專論文王周公繫辭以明伏羲卦象剛柔變化吉凶悔吝凡三極之道皆見辭中而君子學易必當合伏羲卦象文王周公卦爻辭兼得之

末歸結在卜筮上以獲自天之祐也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

程子曰彖者言乎象者也止辭也者各指其所之○彖言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見以悔之吝為防則存意於微小震懼而得无咎者以能悔也卦有小大於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言朱子曰彖辭最好玩味說得卦中情狀出彖辭極精分明是聖人所作問彖是總一卦之義曰也有別說底○爻是兩箇交叉看來只是爻之變義變謂剛柔相推而生者卦分明似將一片

本畫掛於壁上所以為卦耳

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義 此卦爻辭之通例或問悔吝者言乎其小疵也只是以其未便至於吉凶否朱子曰悔是漸好知道是錯了便便有進善之理悔便到无咎吝者喑嗚說不出心下不足没分曉然未至有大過故曰小疵然小疵畢竟是小過○龜山楊氏曰吉凶者失得之辭有失則有得无失則无得矣悔吝者无大咎也言乎小疵而已无咎者本有咎也以其善補過故无咎○雲峯胡氏曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭○未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴无過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣○臨川吳氏曰此承上章正釋二聖人繫辭之旨彖者文王所繫一卦之辭因名卦之象

而言即上章所謂設卦觀象也爻者周公所繫六爻之辭因揲蓍之變而言即上章所謂剛柔相推而生變化也卦畫之變化而以蓍策之變言者蓋蓍三變得九則剛變而化柔蓍三變得六則柔變而化剛也彖辭爻辭或曰吉或曰凶者以言其事之有得有失也辭或曰悔曰吝者以言其事雖未大失而已有小疵也辭曰无咎者以善其能補過也有過當有咎能補之則不過矣故得无咎也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

本義 位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

或問上下貴賤之位何也朱子曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖无位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則爲天子父爲天

子師在他人則清高而在物外不與事者曰此所以爲貴也○問齊小大者存乎卦龜山曰陽大陰小如何曰齊如分辨之義泰卦爲大否卦爲小又曰齊又不是整齊如恊字是分辨字○龜山楊氏曰天道貴陽而賤陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必托六位而後明陽大而陰小陰陽有小大之理而齊小大者必假卦象而後顯貴賤者如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦彖之所齊也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義 介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

或問 憂悔吝者存乎介悔吝未至於吉凶是乃初萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微

處介字如界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不至悔吝矣朱子曰然○无咎震者本是有咎善補過則為无咎震動也欲動而无咎當存乎悔爾○南軒張氏曰易三百八十四爻憂悔吝而存乎介者多矣唯豫之六二介于石不終日貞吉在豫之時能介而自守者乎震无咎而存乎悔者多矣唯復之初九不遠復无祇悔元吉在復之初能悔而改過者乎○丹陽都氏曰憂其悔吝者必思患豫防而防禍於其始震而无咎者必恐懼脩省而省過於其終○雲峯胡氏曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痼而不自知也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

易以豉反

【本義】小險大易各隨所向

朱子曰卦有小大看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是好底卦如睽如困如小過之類盡是不好底譬如人光明磊落底便是好人昏昧迷暗底便是不好人所以謂卦有小大辭有險易大卦辭易小卦辭險即此可見○問卦有小大辭有險易陽為大陰為小觀其爻之所向而為之辭如休復吉底辭自是平易如困于葛藟底辭自是險曰這般處依約看也是恁地自是不曾見得他底透只是依衆説如所謂吉凶者失得之象一段却是徹底見得聖人當初作易時意似這處更移易一字不得只是其他處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人之心○張子曰辭各指其所之聖人之情也指之使趨時順利順性命之理臻三極之道也能從則不陷於凶悔矣○誠齋楊氏曰讀論復之辭者如行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也

讀遯剥之辭者如談風濤如履雪霜如對緤紂盜跖何其氣象之凜栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也○潘氏曰卦有小有大隨其消長而分辭有險有易因其安危而別辭者各指其所向凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也○雲峯胡氏曰本凶而悔所之則吉本吉而吝所之則凶无咎者本有過而能悔過者也其所之之於善而不之於惡之於吉而不之於凶矣

右第三章

本義 此章釋卦爻辭之通例 雙湖胡氏曰第一章夫子論伏羲畫卦而有望於賢人之體易第二章論文王周公繫辭而有望於君子之體易至此三章專論彖爻之辭泛示夫衆人之用易也意若曰彖辭言象使人知卦之統體爻辭言變使人知爻之推遷吉凶之辭以明人事之得失

悔吝之辭以明人事之小疵无咎之辭以明人事之補過此自是一節教人知得失小疵補過之道也自是故以下又論夫位者使人知有貴賤也卦者使人知有小大也人知即辭以辨吉凶則失得亦可免矣人知介然之頃憂悔吝則小疵亦可免矣人知萌動悔心自可无咎則亦自无過之可補矣此又自是一節教人辨吉凶憂悔吝震无咎之道至此則失得小疵補過又不足言矣然後總結之以是故以下之辭謂卦所以有小大辭所以有險易无非各指夫人之所之也三章之意庶在此乎

易與天地準故能彌綸天地之道

程子曰易與天地準止故君子之道鮮矣○聖人作易以準則天地之道易之義天地之道也故能彌綸天地之道彌徧也綸理也在事為倫治絲為綸彌綸徧理也徧理

天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著
見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為
明知幽明之故知理與物之所以然也原究
其始要考其終則可以見死生之理聚為精
氣散為游魂聚則為物散則為變觀聚散則
見鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造
化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情
狀觀之則可以見天地之道易之義與天地
之道相似故无差違相似謂同也知周乎萬
物而道濟天下故不過義之所包知也其義
周盡萬物之理其道足以濟天下故無過差
旁行而不流旁通遠及而不流失正理順乎
理樂天也安其分知命也順理安分故无所
憂安土安所止也敦乎仁存乎同也是以能
愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而
不過差委曲成就萬物之理而无遺失通晝
夜闔闢屈伸之道而知其所以然如此則得
天地之妙用知道德之本源所以見至神之
妙无有方所而易之準道无有形體道者一
陰一陽也動靜无端陰陽无始非知道者孰

能識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也

【本義】易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意　朱子曰易道本與天地齊準所以能彌綸之蓋天地有許多道理易上都有故易能彌綸天地之道而聖人用之也彌如封彌之彌糊合使无縫罅綸如絡絲之綸自有條理言雖是彌得外面无縫罅而中則事事物物各有條理彌如大德敦化綸如小德川流彌而非綸則空疎无物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也又曰天地有未至處易却能彌綸得他又曰惟其封彌得无縫罅所以能徧滿也○雲峯胡氏曰此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌

之則是合萬為一渾然无欠綸之則一實萬分粲然有倫此下三節皆聖人用易之書與

此二句相應

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

程子曰原始反終故知死生之說但窮得則自知死生之說不須將死生便做一箇道理求○人能原始知得生理便能要終知得死理若不明得便雖千萬般安排著亦不濟事○原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣故以春為始而原之其必有冬以冬為終而反之其必有春死生者其與是類也○魂謂精魂其死也歸乎天消散之意○鬼是往而不反之義○問易言知鬼神情狀果有情狀否曰有之又問既有

情狀必有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也

○問鬼神之事如何可以曉悟其理曰理會得精氣爲物游魂爲變與原始反終之說便能知也須是於原字上用工夫或曰游魂爲變是變化之變否曰旣是變則存者亡堅者腐更无物也鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也

本義 此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也 朱子曰觀文察變以至知鬼神之情狀皆是言窮理之事直是

要知得許多然後謂之窮理○仰觀天俯察地只是一箇陰陽聖人看許多般物事都不出陰陽兩字便做河圖洛書也只是陰陽○問仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故本義云天文則有晝夜上下地理則有南北高深如何曰故是幽明之所以然者晝明夜幽上明下幽觀晝夜之運日月星辰之上下日出地上便明日入地下便是幽天文有半邊在上面須有半邊在下面可見天文幽明之所以然也南明北幽高明深幽觀南北高深可見地理幽明之所以然也又曰天是陽地是陰然天地又自各有陰陽天之晝是陽夜是陰日是陽月是陰地如高屬陽下屬陰平坦屬陽險阻屬陰東南屬陽西北屬陰幽明便是陰陽○問原始反終曰反只如折轉来謂推原其始揖轉来看其終如回頭之義是反回来觀其終也○精魄也耳目之精為魄氣魂也口鼻之噓吸為魂二者合而成物精虛魄降則氣散魂遊而无不之矣魄為鬼魂為神禮記有孔子答宰我問正説

此理甚詳禮記宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也註氣謂噓吸出入者也耳目之聰明為魄誹書云魂謂人陽神也魄人陰神也此亦可冣○問精氣為物遊魂為變曰此是兩箇合一箇離精氣合則魂魄合而凝結為物離則陽已散而陰无所歸故為變又曰變是魂魄相離雖獨說遊魂而不言魄而離魄之意自可見矣又曰此只是聚散聚而為物神也散而為變鬼也神屬陽鬼屬陰又錯綜而横看之則精為陰氣為陽就人身而言雖是屬陽然體魄已屬陰蓋生之中已帶了箇死底道理變雖屬陽然魂氣上遊體魄下降亦自具陰陽如言殂落升也便是魂之遊落即魄之降古之祭祀求諸陽所以求其魂求諸陰所以求其魄横渠說精氣自无而有遊魂自有而无其說亦分曉又曰精氣為物遊魂為變此却知鬼神之情狀魂氣升於天體魄歸於土神氣上升鬼魄下降不特人也凡物之枯敗其香氣騰上物則腐於

下推此可見○死則謂之魂魄生則謂之精
氣天地公共底謂之鬼神○始終生死是以
循環言精氣鬼神是以聚散言其實不過陰
陽兩端而已○問天地之化雖生生不窮然
而有聚必有散有生必有死能原始而知其
聚而生則必知其後必散而死能知其生也
得於氣化之日初无精神寄寓於太虛之中
則知其死也與氣而俱散无復更有形象尚
留於冥漠之內曰死便是都散无了問遊魂
為變間有為妖孽者是如何得未散曰遊字
是漸漸散若是為妖孽者多是不得其死其
氣未散故鬱結而成妖孽若尩羸病死底人
這氣消耗盡了方死豈得更鬱結成妖孽然
不得其死者久之亦散又如其取精多其用
物弘如伯有者亦是卒未散也○問精氣為
物陰精陽氣聚而成物此總言神遊魂為變
魂遊魄降散而成變此總言鬼疑錯綜而言
曰然此所謂人者鬼神之會也○張子曰精
氣者自无而有遊魂者自有而无自无而有
神之情也自有而无鬼之情也自无而有故

顯而為物神之狀也自有而无故隱而為變鬼之狀也○漢上朱氏曰陰陽之精五行之氣氣聚為精精聚為物及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於天魄陰歸於地○識齋揚氏曰鬼神无聲无臭何為而有狀狀且无也何為而有情曰物者具是形者也魂者使是形者也魂止則物存魂游則物亡游者止之變也亡者存之變也觀其聚散則鬼神之情狀可知矣記曰鬼神之德其盛矣乎視之不見聽之不聞體物而不可遺洋洋乎如在其上如在其左右此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也○建安丘氏曰天文謂氣之所成日月星辰之類以其在上仰觀則見地理謂形之所成高下流峙之類以其在下俯察則知察者觀之詳此曰觀而彼曰察者天文屬陽陽明也明者易見故可觀地理屬陰陰幽也幽者難知故當察故所以然也人於仰觀俯察之中而求天地所以然之故則幽明之理可識矣夫有死必有生有生必有死晝夜之常耳人

能推原其始於未生之前而反觀其終於已死之後則始何為而生終何為而死而死生之理可得而見矣說謂原其理也○雲峯胡氏曰上文言易具陰陽之理此言聖人用易以窮陰陽之理易不曰陽陰而曰陰陽此所謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而知幽明之故即始終而知死生之說即散聚而知鬼神之情狀皆聖人窮理之事也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知音智知命之知如字樂音洛

程子曰樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命无以為君子是已命者所以輔義一循於義則何庸斷之以命哉若夫聖人之知天命則異於此○仁者不憂樂天者也○仁者在已何憂之有凡不在已逐物在外皆憂

也樂天知命故不憂此之謂也若顔子簞瓢在他人則憂而顔子獨樂者仁而已

【本義】此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此

朱子曰上文言易之道與天地準此言聖人之道與天地相似也○與天地相似故不違下數句是說與天地相似之事上文易與天地準下數句是說易與天地準之事○易與天地相

似是說聖人第一句泛說知周乎萬物至道濟天下是細密底工夫知便直要周乎萬物无一物之遺道直要盡濟天下○知周乎萬物便只是知幽明死生鬼神之理○問程子知周乎萬物而道濟天下故不過釋之曰義之所包知也文意知何日程子說易字皆謂易之書而言故其說知此似覺未安蓋易與天地準故能彌綸天地之道此固指書而言自仰觀俯察以下須是有人始得蓋聖人因易之書而窮理盡性之事也○問本義云知周萬物者天也道濟天下者地也是如何曰此與後段仁者見謂之仁知者見謂之知又自不同此以清獨言彼以動靜言知是先知得較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物實惠及民故屬之地又言旁行而不流樂天知命故不憂此兩句本皆是知之事蓋不流便是貞也不流是本旁行是應變處无本則矣能應變能應變而无其本則流而入變詐知細分之則旁行是知不流屬仁其實皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說

仁也○知周萬物是體旁行是可與權乃推
行處樂天知命是自處三節各說一理○旁
行而不流此小變而不失其大常然前後却
有故字又相對此一句奂然易中自時有恁
地處頗難曉○問安士敦乎仁故能愛曰此
是與上文樂天知命對說樂天知命是知崇
安士敦仁是禮畢安是隨所居而安在在處
處皆安若自家不安何以能愛敦只是篤厚
去盡己私純是天理更无夾雜充足盈備方
有箇敦厚之意只是仁而又仁敦厚於仁故
能愛惟安士敦仁則其愛自廣又曰樂天知
命主知言是崇德事安士敦仁主禮言是廣
業事又曰敦是仁體能愛是及物處○安士
者隨寓而安也敦乎仁者不失其天地生物
之心也安士而敦乎仁則无適而非仁矣所
以能愛也仁者樂山之意於此可見又曰安
士者隨所寓而安若自擇安處便只知有已
不知有物也此厚於仁者之事故能愛也又
曰安士敦乎仁故能愛聖人說仁是恁地說
此語說仁最密○龜山楊氏曰天地之功大

矣準之者易也似之者聖人也易本无體其
準於天地則如平準之準均一而无間聖涉
有為其似於天地則如形似之似惟順適乎
自然○天地與聖人无二道也列而為三則
相似而已惟相似故先後天而不違也○雙
湖胡氏曰與天地相似故不違此統論聖人
之體段知周萬物道濟天下故不過此指知
仁與天地相似之實處不過對不違而言惟
其相似則配合无間所以不違惟其周萬物
濟天下則廣大无外所以不過旁行而不流
樂天知命故不憂即周萬物之知而似乎天
也安土敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而
似乎地也不憂對能愛而言惟知與天相似
則極其高明矣隨其所行泛應曲當此動而
樂天之事也何憂之有惟仁與地相似則極
其博厚矣隨其所處厚重不遷此靜而安土
之事也何所不愛之有此聖人仁知盡性之
學而上下與天地同流者蓋如此○雲峯胡
氏曰上文言易與天地準此言聖人與天地
相似似即準也聖人知似天仁似地有周物

之知而實諸濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於樂天知命而知之迹已泯安土敦仁而仁之心益著此其知仁所以與天地相似而不違盡性之事也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

程子曰範圍天地之化而不過者模範出一天地爾非在外也如此曲成萬物豈有遺哉○範圍天地之化天本廓然无窮但人以目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他天地之化不是天地之化其體有如城郭之類都盛其氣假使言日升降於三萬里不可道三萬里外更无物又如言天地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要體天地之化如此言之甚與天地不相似其卒必有窒礙○通乎晝夜之道而知

晝夜死生之道也○晝夜死生之道知生之
道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道
死生人鬼一而二二而一者也○冬寒夏暑
陰陽也所以運動變化者神也神无方故易
无體

【本義】此聖人至命之事也範如鑄金之有模
範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範
圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也
晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見
至神之妙无有方所易之變化无有形體也
朱子曰天地之化滔滔无窮如一爐金汁鎔
化不息聖人則為之鑄瀉成器使入模範匡
郭不使過於中道也曲成萬物而不遺此又
就事物之分量形質隨其大小闊狹長短方

圓无不各成就此物之理无有遺闕範圍天地是極其大而言曲成萬物是極其小而言範圍如大德敦化曲成如小德川流又曰範圍天地之化範是鑄金作範圍是圓裹如天地之化都沒箇遮攔聖人便將天地之道一一如用範來範成箇物包裹了試舉一端如一歲分四時節候之類以此做箇塗轍更无過差此特其一節耳○問範圍天地之化而不過如天之生物至秋而成聖人則為之斂藏人之生也欲動情勝聖人則為之教化防範此皆是範圍而使之不過之事否曰範圍之事闊大此亦其一事也今且就身上看如何或曰如視聽言動皆當存養使不過差此便是否曰事事物物无非天地之化皆當有以範圍之就喜怒哀樂而言喜其所當喜怒其所當怒哀其所當哀樂其所當樂皆範圍也又曰能範圍之而不過曲成之而不遺方始見得這神无方易无體若範圍有不盡曲成有所遺神便有方易便有體矣○通乎晝夜之道而知既曰通又曰知似不可曉通是兼通

乎晝夜之道若通晝不通夜通生不通死便是不知便是神有方易有體了又曰兼通乎晝夜之道是知其所以然○神无方而易无體神便是在陰底又忽然在陽在陽底又或然在陰易便是或為陽或為陰如為春又為夏為秋又為冬交錯代換而不可以形體拘也又曰无體與那其體則謂之易不同各自是一箇道理其體則謂之易這只說箇陰陽動靜闔闢剛柔消長不著這七八箇字說不了若喚做易只是一字便了又曰此體是箇骨子○窮理是知字上說盡性是仁字上說言能造其極也至於範圍天地是至命言與造化一般○南軒張氏曰天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽唯易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之道能通之○節齋蔡氏曰天地之化雨暘寒煥之類常雨常暘化之過也聖人則能範圍之而使之不過一動一植不得其遂則為

有遺矣聖人則能委曲成就而使之不遺○誠齋楊氏曰大哉天地之運日往月來而為夜月往日來而為晝孰測其所以然哉聖人乃能通而知之者蓋往者屈也來者信也晝夜者一日之屈信也寒暑者一歲之屈信也死生者一世之屈信也古今者萬世之屈信也聖人何以通而知之用易而已○龜山楊氏曰神者妙萬物而為言易者生生之謂天高地下必有方矣神則无方天圓地方必有體矣易則无體无在而无乎不在无為而无所不為也○雲峯胡氏曰上文言彌綸天地之道此曰範圍曲成範圍如大德敦化即所謂彌也曲成如小德川流即所謂綸也上文言聖人之知不過此則聖人能使天地之化皆不過上文知幽明知死生知鬼神知命此則通晝夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者知有其故知有其說知有其情狀也此所謂者則神无方所易无形體也嗚呼深哉

右第四章

【本義】此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

程子曰一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有○離了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者則是密也○一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一闔一闢謂之變

【本義】陰陽迭運者氣也其理則所謂道 朱子曰一

陰一陽之謂道陰陽何以謂之道當離合看○一陰一陽之謂道則陰陽是氣不是道所以爲陰陽者乃道也若只言陰陽之謂道則陰陽是道今日一陰一陽則是所以循環者乃道也一闔一闢謂之變亦然又曰理則一而其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也此一陰一陽之謂道之說也○問一陰一陽之謂道便是太極否曰陰陽只是陰陽道便是太極程子說所以一陰一陽者道也○問一陰一陽之謂道曰以一日言之則晝陽而夜陰以一月言之則望前爲陽望後爲陰以一歲言之則春夏爲陽秋冬爲陰從古至今恁地衮將去只是這箇陰陽是孰使之然哉乃道也從此句下文分兩脚此氣之動爲人爲物渾是一箇道理故人未生以前此理本善所以謂繼之者善此則屬陽氣質既定爲人爲物所以謂成之者性此則屬陰又曰一陰一陽此

是天地之理如大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各正性命此成之者性也這一段是說天地生成萬物之意不是說人性上事

繼之者善也成之者性也

程子曰止於至善不明乎善此言善者義理之精微无可得名且以至善目之繼之者善此言善却言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡○生生之謂易是天之所以為道也天只是以生為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性須得

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事

也周子程子之書言之備矣

或問繼之者善繼則是此理之流行未賦與在萬物朱子曰如兩箇輪只管轉流動不已萬化皆從此出來某嘗喻之如兩片磨中間一箇磨心只管推轉不已穀米四散撒出來所以為繼之者善○程子言動靜无端陰陽无始蓋此亦且從那動處說起若論那動以前又有靜靜以前又有動如云一陰一陽之謂道繼之者善也這繼字便是動之頭若只一闔一闢而无繼便是合殺了問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也○化育流行未有定質者為陽此繼之者善附著成形不可變易者為陰此成之者性大凡已成形後即漸衰息以至於盡所以屬陰又曰繼是接續不息之意成是凝成有主之意繼之者善也元亨是氣之方行而未著於物也是上一截事成之者性也利貞是氣之結成一物也是下一截事又曰繼之者氣之方出而未有所成之謂也善則理之方行而未有所立之名也陽之屬也成則物之已成

性則理之已立者也陰之屬也問妙合之始便是繼乾道成男坤道成女便是成曰動而
生陽之時便有繼底意至静而成陰方是成又曰繼之者善便是公共底成之者性便是
自家得底又曰繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成潭○問繼之成之是道
是器曰繼之成之是器善與性是道又問盖子只言性善易却云一陰一陽之謂道繼之
者善也成之者性也如此則性與善却是二事曰一陰一陽是總名道繼之者善是二氣
五行之事成之者性是氣化以後事○問性因是理然性之得名是就人生稟得言之否
曰繼之者善也成之者性也這箇理在天地間時只是善无有不善者生物得来方始名
曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性○問孔子已說繼善成性如何人尚未知性
到得孟子方說出曰孔子說得細膩孟子說得踈略蓋不曾推原源頭不曾說上面一截
只是說成之者性也○節初齊氏曰道太極也陰陽所乗之機也動而生陽静而生陰今

不先言陽而先言陰將就所繼而言也朱子曰繼者靜之後而動之端也若靜極之後不繼之以動造化便從此合殺了豈道也哉一陰一陽此生生之機所謂道也○龜山楊氏曰繼之者善无間也成之者性无虧也○節齋蔡氏曰繼善陽也成性陰也此以天命之序而言陰陽也仁者陰也知者陽也此以物受之性而言陰陽也然陽之所以為陽者皆動而无體也陰之所以為陰者皆靜而有體也○建安丘氏曰一陰一陽之謂道是就造化流行上說成之者性是就人心稟受上說繼之者善是就天所賦人所受中間過接上說如書帝降之衷中庸天命之性所謂降所謂命即繼之之義也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣知音智不知之知如字鮮息淺反

程子曰一陰一陽之謂道自然之道也繼之者善也出道則有用元者善之長也成之者

却只是性各正性命者也故曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦无因甚无亦无有處有亦无无處无○這箇義理仁者又看做仁了也知者又看做知了也百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇義理亦不少亦不剩只是人看他不見也

本義 仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言 朱子曰此章自易與天地準以下只是言箇陰陽至仁者見之謂之仁知者見之謂之知謂各隨人氣稟

偏處見仁亦屬陽知亦屬陰此又分著陰陽如繼之者善成之者性便是於造化流行處分陰陽此是指人氣禀有偏處分屬陰陽耳○萬物各具是性但氣禀不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得他發生流動處便以為仁知者只見得他貞靜處便以為知下此一等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣○節初齊氏曰仁者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣不然仁者知者之知其視百姓之日用而不知亦何以大相遠哉○建安丘氏曰此言性成之後人禀陽之動者為仁禀陰之靜者為知唯其所禀之各異是以所見之各偏仁者

見仁而不見知故謂其道止於仁知者見知而不見仁故謂其道止於知至於百姓日用飲食囿於斯道之中而不知有斯道焉此君子之道所以鮮也○雲峯胡氏曰首三句正是夫子言性與天道處陰陽非道也一陰又一陽所以循環而不已者道也繼者靜之終動之始最可見一陰又一陽之妙本義曰繼言其發成言其具蓋在造化者方發而賦於物其理无有不善在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性其具者天命已不能不麗於氣質矣仁者知者百姓指氣質而言也上章說聖人之知仁知與仁合而為一此說仁者知者仁與知者分而為二道无陰陽本自无滯仁者之見滯於陽知者之見滯於陰百姓則又日由乎陰陽之道而不知故君子之道鮮道无二道君子之道即能深會乎陰陽之道者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉

程子曰顯諸仁止陰陽不測之謂神○運行之跡生育之功顯諸仁也神妙无方變化无跡藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无為天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮也乾始物物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其為剛柔動靜也○天地之大德曰生其生可見也所以生之者用也故曰顯諸仁藏諸用○鼓萬物而不與聖人同憂聖人人也故不得无憂天則不為堯存不為桀亡者也○天地鼓萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患○天地以无心故不憂聖人致有為之事故憂○聖人有為之功天地不宰之功○此天地與人異處聖人有不能為天之所為處○鼓動萬物聖人之神知

則不可名

【本義】顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也

程子曰天地无心而成化聖人有心而无為

朱子曰顯諸仁是元亨誠之通藏諸用是利貞誠之復又曰顯諸仁是用底跡藏諸用是仁底心顯諸仁是流行發見處藏諸用是流行發見底物顯諸仁千頭萬緒藏諸用只是一箇物事作顯諸仁底骨子顯諸仁是縂之者善也藏諸用是成之者性也天下萬物萬事其一槩然發見處皆是顯然者然一事自是一事一物自成一物便是用藏在這裏如元亨利貞元亨是流行處利貞是流行底骨子流行箇甚麼只是流流行這貞而已此顯諸仁藏諸用之謂也又曰顯諸仁似恕藏諸用似忠顯諸仁似貫藏諸用似一顯諸仁如惻隱

藏諸用似仁也惻隱羞惡辭遜是非顯諸仁也仁義禮智藏諸用也只是這一箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁此便是藏諸用其發用時在這道理中發去及至成這事時又只是這箇道理此便是業此是事之已成處鼓萬物而不與聖人同憂此正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大業便是顯諸仁藏諸用成就處又日顯諸仁似隱而費藏諸用似費而隱又日顯諸仁易說藏諸用極微難說這用字如横渠說一故神神字用字一樣顯諸仁如春生夏長發生彰露可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見又這箇有作先後說處如元亨利貞之類有作表裏說處便是這裏○顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一揭一根生許多枝葉花實此是顯諸仁處及至結實一枝成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新一也萬物无不具此理所謂富有也又日如此一穗禾其始只用一箇母子必間成穀一箇各自成得一箇將去種植一箇又自

成一德又開枝開葉去所以下文謂富有之謂大業○天地造化是自然聖人雖生知安行然畢竟是有心去做所以說不與聖人同憂明道二語最好天地无心而成化聖人有心而无為无心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物亦何嘗有心來○盛德大業至矣哉是贊歎上面顯諸仁藏諸用又曰盛德大業至矣哉只是說易之理非指聖人而言○誠齋楊氏曰聖人之與天地可同者顯仁藏用之德業也不可同者天地无心聖人有心也聖人仁萬物而獨任其憂天地鼓萬物而不與聖人同其憂蓋聖人有心則有憂天地无心則无憂矣○或問勉齋黄氏曰本義云顯自內而外藏自外而內竊疑造化之功固有自內而外機緘之妙何以見其自外而內曰仁本是在內以其發出在外故謂之自內而外用本是在外以其收藏歸內故謂之自外而內如春夏之生長萬物便是顯諸仁至秋冬則收斂成實便是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用也

○雲峯胡氏曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中費之外他无所謂隱藏在顯中顯之外他无所謂藏蓋顯諸仁是用之跡而盛德之所以行藏諸用即仁之心而大業之所以立顯諸仁是發生可見者藏諸用是所以發生者即藏於中而不可見本義上文曰善之謂化育之功此則曰仁謂造化之功見得繼之者善即是造化顯諸仁處善者天地賦予萬物之理仁者天地生生萬物之心人得天地之心以為心即謂之仁而善之本也上章言在聖人者則曰仁與知此言在造化者則曰仁與用發於聖人者為仁而所以發者為知用者發於造化者為仁而所以發者為用造化機緘之妙鼓萬物而无心知者聖人寄用之妙不能不運天下以心此造化之所以不與聖人同憂而為盛德大業之至也

富有之謂大業日新之謂盛德

本義 張子曰富有者大而无外日新者久而

无窮 朱子曰先說箇富有方始說日新此與說宇宙相似先是有這物事了方始相連相續去○富有之謂大業言萬物萬事无非得此理所謂富有也日新是只管運用流行生生不已富有之謂大業以人言之須是天下事事无不理會方得若纔工夫不到業无由大少間措置事業便有欠闕此便有病○節齋蔡氏曰富有廣大不禦日新悠久无疆天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化不窮其日新之謂歟○西山真氏曰此雖言易之理然易也天地也聖人也一而已矣生生物无窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終始日新聖人之盛德也學者有志於進德脩業者亦必以天地聖人為法蓋非富有不可以言大業非日新不可以言盛德也

生生之謂易 程子曰所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏来生生之謂易生則一時生皆完此

理人則能推物則氣昏推不得不可謂他物不與有也○生生之謂易生生之用則神也

○天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而為用也有陰陽便有一便有二纔有一二便有三三一二之間便是三已往便无窮老子亦言三生萬物此是生生之謂易理自然如此維天之命於穆不已自是理自相續不已非是人為之如便可為為雖使百萬般安排也須是有息時只為无為故不息中庸言不見而章不動而變无為而成天地之道可一言而盡也

【本義】陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

程氏鉅夫曰生生之謂易剝初盡而復已生生生不息靡有間絕象辭變占雖其別有四生生之理則一而已外此二字不足以知易○雲峯胡氏曰富有者无物不有而无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間斷蔵而愈有則顯而愈新此即所以為生之

生之易

成象之謂乾效法之謂坤

【本義】效呈也法謂造化之詳密而可見者朱子曰既說盛德大業又說他只管恁地生去所以接之以生生之謂易是漸說入易上去乾只略成一箇形象坤便都呈見出許多法來到坤處都細了萬法一齊出見成象之謂乾此造化方有些顯露處效法之謂坤言之則大段詳密矣效字難看如效順效忠效力之效有陳獻底意思乾坤只是理理本无心之自人而觀猶必待乾之成象而後坤能效法然理自如此本无相待且如四時亦只是自然迭運春夏生物初不待要秋冬成之秋冬成物又不道成就春夏之所生皆是理之所必然者爾又曰凡屬陽底便是只有箇理象而已象是方做未成形之意已成形形便屬陰成象謂如日月星辰在天亦无箇實形只是

箇懸象如此乾便略坤便詳法是有一成已定之物可以形狀見者如條法亦是實有已成之法○節齋蔡氏曰易者變易而不窮故曰生生象者法之未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效法乾坤成而易則肇乎先者也

極數知來之謂占通變之謂事

【本義】占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

朱子曰占出這事人便依他這箇做便是通變之謂事看來聖人說到至處便說在占上去則此書分明是要做占用矣○張乖崖說公事未判時屬陽已判後屬陰便是此意公事未判生殺輕重都未定今已判了更不可易○自富有至效法是說其理如此用處却

在那極數知来與通變謂事上面蓋說上面許多道理要做這般用○漢上朱氏曰天數二十有五地數三十極天地之數而吉凶可以前知此之謂占○建安丘氏曰數著數也變卦變也物莫逃乎數故極占數可以知来物事行事也即所占卦變而通之也

陰陽不測之謂神

程子曰日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之○問明道提此三句是如何朱子曰此三句也是緊要須是看本文方得

本義 張子曰兩在故不測

朱子曰陰陽不測之謂神是總結這一段不測者是在這裏又在那裏便是這一箇物事走来走去无處不在六十四卦都說了這又說三百八十四爻許多變化都只是這一箇物事周流其間○問德是得於已底業是發出来底德便是本生生之謂易便是體成象謂乾效法謂坤便只是裏面交錯底

日乾坤其易之緼易是一塊乾坤是裏面往来底聖人作易便是如此又問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理撗渠說得極好一故神撗渠親註云兩在故不測只是這一物却周行事物之間如所謂陰陽屈信往來上下而至行乎什百千萬之中无非這一箇物事所謂兩在故不測○建安丘氏曰上章言易无體此言生生之謂易唯其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神唯其不測所以神无方言易而以乾坤繼之乾坤毁則无以見易也言神而以占事先之占事則神所託而顯者也神易用而變化无窮其實則不越乎陰陽兩端而已

右第五章

本義 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也 雙湖胡氏

日此章專論陰陽之道在造化與易書其在造化者生而為人則自繼善成性之後而有仁知百姓之分生而為物則自顯仁藏用之後而有鼓萬物之妙君子之道鮮聖人所憂也造化不預焉而自極其德業富有日新之至其在易書者自生儀象以至生卦成象而為乾陽之為也效法而為坤陰之成為也此陰陽之在卦者極七八九六之數而占以知来通陰陽老少之變而因以作事此陰陽之在蓍者故首之以一陰一陽之謂道終之以陰陽不測之謂神其體則謂之道其用則謂之神在造化以體言之也在易書以用言也聖人其殆假易書之陰陽以洗其憂世之心望天下為君子之歸而成造化所不及之能者歟○雲峯胡氏曰此章當分作三截看第一節繼善屬陽成性屬陰仁屬陽知屬陰第三節成象微而略可見屬陽效法詳密而皆可見屬陰占者事之未定屬陽事

者占之已決屬陰皆分說陰陽故始之以一陰一陽之謂道結之以陰陽不測之謂神本義引張子之言曰兩在故不測一陰而又一陽即所謂兩在也第二節顯諸仁藏諸用總說一陰一陽不測之妙蓋天以一陰一陽化生萬物故謂之顯諸仁所以一陰一陽化生萬物者即藏於其中故謂之藏諸用道之用不可窮用之神不可測聖人拈出一用字見得造化有造化之用人事有人事之用百姓用而不知學易者當知之以有用也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同

程子曰○夫易廣矣大矣止易簡之善配至德易道廣大推遠則无窮近言則安靜而正天地之間萬物之理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也唯其專直

故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開
應乾開闔而廣生萬物廣大天地之功也變
通四時之運也一陰一陽日月之行
也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義 不禦言无盡靜而正言即物而理存備
言无所不有 朱子曰以言乎遠則不禦以言
乎邇則靜而正是无大无小无
物不包然當體便各具此道理所謂靜而正
者須著工夫看未動時便都有此道理都是
真實所以下箇正字靜而正謂觸處皆見有
此道不待安排措置雖至小至近至鄙至陋
之事无不見有隨處皆見足无所欠闕只觀
之人身便見○節齋蔡氏曰正不偏備徧也
言乎遠其理不以遠而窮言乎邇其理不以
邇而偏言乎天地之間不以事物之多而不
備○雲峯胡氏曰前章易與天地準讚易之
書也此章廣矣大矣讚易之理也以言乎遠
則不禦語大天下莫能載也以言乎邇則靜
而正語小天下莫能破也本義以為即物而

理存者蓋言此理非特動時可見即眼前事物觀之未動時亦无非此真實之理也以言乎天地之間備矣盈天地之間唯萬物此理无物不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反

程子曰乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

【本義】乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易

之所以廣大者以此朱子曰乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也髣髴似恁地又曰以乾坤二卦觀之亦可見乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢○健者乾之性情如剛強底人便靜時亦有箇立作做事底意思故曰其靜也專順者坤之性情如柔順底人靜時只有箇收斂而已故曰其靜也翕○問本義云乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣曰此兩句解得極分曉蓋曰以形言之則天包地外地在天之中所以說天之質大以理與氣言之則天之氣却盡在地之中地盡承受得那天之氣所以說其量廣天只是一箇物事一故實從裏面便實出來流行發生只是一箇物事所以說乾一而實地形雖是堅實然却虛天之氣流行乎地之中皆從地裏面發出來所以說坤二而虛天以其包得地所以說其質之大地以其容得天之氣所以說其量之廣非是說地之形有

盡故以量言也只是說地盡容得天之氣所以說其量之廣耳問乾一畫坤兩畫如何曰觀乾一而實坤二而虛之說可見乾只是一箇物事充實徧滿坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似正如扇之運風甑之蒸飯扇甑是坤風與蒸乾之氣也問陽奇陰偶就天地之實形上看如何見得曰大生是渾淪无所不包廣生是廣闊能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則合闢則開此奇偶之形也又曰地到冬間都翕聚不開至春則天氣入地地氣開以迎之又曰大抵陰是兩件如陰爻兩畫闢是兩開去翕是兩合如地皮上生出物來地皮須開令天固包著地然天之氣却貫在地中地却虛有以受天之氣下文大生廣生云者大是一箇大底物事廣便容受得許多物事大字實廣字虛又曰地却是有空闕處天却四方上下都周匝无空闕偪塞滿皆是天地之四向底下却靠著那天天包地其氣无不通恁地看來渾只是天了氣却從

地中迸出又見地廣處橫渠云地對天不過○潛室陳氏曰專直翕闢此當以卦畫論卦畫始生唯乾之一奇未有他物此其體也其專也已而纔動則直遂而生生不已卦畫既生乾之諸卦以次呈露獨坤居後包在乾諸卦之裏而猶未露此其體也其翕也至其動也則坤之諸卦始從乾諸卦裏開闢出來遂分了乾坤之一半○雲峯胡氏曰本義云乾坤各有動靜於其四德見之蓋元亨者動而乾坤之用以行利貞者靜而乾坤之體以立靜而別乾以剛健為貞坤以柔順為貞也動而交乾元為氣之始而坤元則承之以為形之始也乾唯健故一以施坤唯順故兩而承靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以貸言而曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易

簡之善配至德

【本義】易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

朱子曰大槩上面幾句是虛說底這箇配天地四時日月至德是說他實處○廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月以易配天易簡之善配至德一以易配人之至德此是以易中之理取外面事來對謂易之廣大故可配天地易之變通如老陽變陰老陰變陽往來變化故可配四時陰陽之義便是日月相似易簡之善便如在人之至德○問這配字莫是配合否曰配只是相似之意且如變通配四時四時如何配合四時自是流行不息所謂變通者如此易簡之善配至德至德亦如何配合易簡是當行之理至德是自家所得者又曰也是易上有這道理如人心之至德也又曰欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎

觀之欲知其陰陽之義則觀於日月可見欲知簡易則觀於聖人之至德可見○南軒張氏曰乾之大生以資其始坤之廣生以流其形此廣大配天地也闔闢往來終則有始此變通配四時也言七日以陽生為義臨言八月以陰長為戒此陰陽之義配日月也中庸之德中人以上可俯而就此易知也中人以下可跂而及此易從也故曰易簡之善配至德

右第六章 誠齋楊氏曰此章聖人所以贊易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦也○平庵項氏曰夫易廣矣大矣此章之總目也遠而不禦即直與闢也邇而靜正即專與翕也天地之間備矣即大生廣生也易之為道一與兩而已乾即一也靜而守一則其事專而无不閉動而用一則其行直而无不開此乾所以為萬物之父坤即兩也兩閉者為翕言與乾俱閉也兩

開者為闢言與乾俱開也此坤所以為萬物之母大者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也天地之間至大者天地至變者四時至精者日月至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎○雲峯胡氏曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地知音智

程子曰子曰易其至矣乎止道義之門○易其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在人則為性成之者性也人心存乎此理之所存乃道義之門也

本義 十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

朱子曰知崇禮卑這是兩截知崇是知識要超邁禮卑是須就切實處行若知不高則識淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天所行實便是法地識見高於上所行實於下中間便生生而不窮故說易行乎其中成性存存道義之門大學所說格物致知是知崇之事所說誠意正心修身是禮卑之事又曰知識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明須是放低著實去做又曰學只是知與禮他這意思却好禮便細密中庸致廣大盡精微等語皆只是說知禮又曰知是知處禮是行處知儘要高行却自近起又曰知崇天也是致知事要得高明禮卑地也是事事都要踐履過卑便業廣又曰知崇者德

之所以崇禮卑者業之所以廣禮纔有些子不到處這業便有欠闕便不廣了禮地雖極卑无所欠闕故廣又日知識日多則知益高又日這事也合禮那事也合禮積累多業便廣又曰所謂德言盛禮言恭至言便是要極卑故无物事无箇禮雖於至微至細底事皆當畏謹戒懼唯恐失之這便是禮之卑處禮儀三百威儀三千无非卑底事然又不卑是強安排皆是天理合如此又曰禮卑是順之意卑便廣地卑便廣高則狹了人若只揀取高底做便狹如何會廣地卑會廣世上更无物卑似地地底又曰禮卑是從貼底謹細處做去所以能廣○建安丘氏曰聖人知如天之崇故所知日進於高明而德以崇禮如地之卑故所行日就於平實而業以廣○潜室陳氏曰易言知崇即中庸尊德性致廣大極高明底事易言禮卑即中庸道問學盡精微道中庸底事知欲高明故崇如天禮欲執守故卑如地若一向務高明而不事著實則窮賾索幽流於清虛而无執守依憑之實地須是

約之以禮知以虛明爲用屬陽屬天皆言其輕清也禮以形氣爲質屬陰屬地皆言其重濁也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

程子曰天地設位而易行其中何不言人行其中蓋人亦物也若言神行乎其中則人只求鬼神上求矣若言理言誠亦可也而特言易者欲使人默識而自得之也○天地只是設位易行乎其中者神也○天地設位而易行乎其中乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易是箇甚易又不只是這一部書是易之道也不要將易又是一箇事只是盡天理便是易也○成性存存便是道義之門○成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生爲道成性存存道義之門道无體義有

方也

本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存存而又存不已之意也朱子曰天地設位而易行乎其中陰陽升降便是易易者陰陽是也○問天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門曰上文言知崇禮卑崇效天卑法地人崇其智須是如天之高卑其禮須如地之下天地設位一句只是引起要說知崇禮卑人之知禮能如天地便能成性存存道義便自此出所謂道義便是易也成性存存不必專主聖人而言○成性猶言見成底性這性元自好了但知崇禮卑則成性便存存又曰成性是不曾作壞底存謂常在這裏存之又存又曰成性成之者性字義同而用異成性是已成之性如言成德成說之類成之者性是成就之意如言成己成物之類問

成性存存是不忘其所存曰衆人多是說到聖人處方是性之成看来不如此成性只是一箇渾淪之性存而不失便是道義之門便是生生不已處又曰存存是生生不已之意當以伊川說爲是又曰堯舜性之是其性本渾成學者學之須是以知禮做也到得他成性處道義出謂這裏流出道體也義用也又曰性是自家所以得於天底道義是衆人公共底○節齋蔡氏曰道義之在造化則謂之易易之在人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出存存謂存之又存使之有體如天地也故有天地之位而後易行有知禮之門而後道義出

右第七章

雙湖胡氏曰此章賛易道之至聖人所以崇廣其德業而參天地也切意聖人之稱非泛蓋指作易聖人也崇德乾之事廣業坤之事知崇效天而乾畫成矣禮卑法地而坤畫成矣天地設位而易行乎其中即天尊地卑

乾坤定矣之義成性存存道義之門聖人畫易亦无非所以教民卜筮決嫌疑定猶豫俾得以存其已成之性而由乎道義之門耳夫子之意或者在此乎○雲峯胡氏曰上文言至德此章因而讚之曰易其至矣乎蓋可久可大賢人之德業未足為至至至矣哉富有日新造化之德業也至矣乎知崇禮卑聖人之德業也崇德在於知崇廣業在於禮卑窮理而其崇如天乃為崇之至循理而其卑如地乃為卑之至天地之位設而變化行猶知禮之性存而道義出知禮之中自有天地道義之外他无所謂易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

程子曰聖人有以見天下之賾止擬議以成其變化○賾深遠也聖人見天下深

遠之事而比擬其形容體象其事類故謂之象天下之動无窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠難知也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也而物有其方不可紊也擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也變化爻之時義擬議議而言之也舉鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也餘爻皆然也

【本義】賾雜亂也象卦之象如說卦所列者　朱子曰聖人有以見天下之賾止是故謂之爻象言卦也下截言爻也賾說文曰賾雜亂也古无此字只是嘖字今從𦣞亦是口之義與左傳嘖有煩言之嘖同是口裏說話多雜亂底意思所以下文說不可惡先儒多以賾字為至妙之意若如此說何以謂之不可惡賾只是一箇雜亂宂鬧底意思言之而不可惡者精粗本末无不盡也又曰三百八十四爻是

多少雜亂又曰言天下之至賾而不可惡者言雖是雜亂聖人却於雜亂中見其不雜亂之理便與下句言天下之至動而不可亂之義一般○聖人有以見天下之賾正是說畫卦之初聖人見陰陽變化便畫出一畫一畫便有一箇象只管生去自不同六十四卦各是一㨾問擬諸形容者比度陰陽之形容蓋聖人見陰陽變化雜亂於是比度其形容而象其物宜是故謂之象曰也是如此嘗得郭子和書云其先人云不獨是天地風雷水火山澤謂之象只是畫卦便是象也說得好○擬諸其形容未便是說那水火雷風之形容方擬這卦看是甚形容始去象那物之宜而名之一陽在二陰之下則象以雷一陰在二陽之下則象以風擬是比度之意○龜山楊氏曰形容者乾為圜坤為大輿之類是也物宜者乾稱龍坤稱牝馬之類是也非聖人有以見天下之賾其孰能擬象之乎○雲峯胡氏曰賾字諸家多以為隱奧之義本義獨依說文曰賾雜亂也蓋傳有曰探賾索隱則賾

自賾隱自隱蓋於陰陽雜亂之中而求其隱奥之理耳聖人見天地之間陰陽相雜於是擬之而為六十四卦其象亦如此之雜也擬者象之未成象者擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容而象乾坤之宜於是為奇偶之畫畫則象也已畫又擬乾坤之形容而取象天地首腹牛馬以至於為金為玉為釜為布之類皆象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁亂反

本義 會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也朱子曰觀會通是就事上看理之所聚與其所當行處又曰通便是空處行得去便是通會便是四邊合湊來處又曰會以物之所聚而言通以事之所

宜而言會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中却得箇通底道理乃可行爾謂如庖丁解牛於族處批大郤導大窾此是於其筋骨叢聚之所得其可通之理故十九年而刃若新發於硎且如事理間若不於會處理會却只見得一偏便如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處便如脉理相似到得多處自然貫通得所以可行其典禮蓋會而不通便窒塞而不可行通而不會便不知許多曲直錯雜處又曰會是觀衆理之會通是擇其通者而行且如一事關著許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若父子之恩重則使得身體髮膚受之父母不敢毁傷之義而委致其身之說不可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毁傷之說不暇顧此之謂觀會通又曰一卦之中自有會通六爻又自各有會通且如屯卦初九在卦之下未可以進為此屯之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義似草穿地而未伸亦屯之義凡此數義皆屯之會聚處若

盤桓利居貞便是一箇合行處却是他通處也典禮猶常禮常法又曰禮便是節文也升降揖遜是禮之節文這禮字又說得闊凡事物之常理皆是問觀會通以行典禮曰如堯舜揖遜湯武征伐皆是典禮處典禮只是常事○辭謂卦爻之辭○龜山楊氏曰爻者陰陽之交也○柴氏中行曰聖人黙識天下之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則繫辭以明其爻而斷之曰如此則爲吉如此則爲凶人知避凶趨吉則常法不廢之矣此易所以有爻也○雲峯胡氏曰天下之動非特陰陽之運動凡人之動而行事與夫一念之動皆是也觀會通以行典禮不會則於理有遺缺如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是庸如此而行則吉背此而行則凶繫辭以明之故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而

不可亂也 惡烏路反

本義 惡猶厭也

朱子曰言天下之至賾而不可惡也蓋雜亂處人易得厭惡然這都是道理中合有底事自合理會故不可惡言天下之至動而不可亂也蓋動亦是合有底然上面各自有道理故自不可亂○天下之至動事若未動時不見得他那道理如何人平不語水平不流須是動方見得會通是會聚處典禮是借這般字來說只是說道觀他會通處後却求箇道理來區處他所謂卦爻之動便是法象這箇故曰爻也者效天下之動者也動亦未便說事之動只是事到面前自家一念之動要求處置他便是動也○厚齋馮氏曰象之所言如牝馬牝牛匪人女壯棟橈羸豕之類若可惡矣然天下之至賾所在而不可惡也爻之所言如戶庭无咎而門庭則凶弗過遇之而弗遇過之先號後笑而先笑後號若甚亂矣然天下之至動所關而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

程子曰至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化也

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

或問擬之而後言議之而後動凡一言一動皆即易而擬議之否朱子曰然○擬議以成其變化此變化只就人事說擬議只是裁度自家言動使合此理變易以從道之意如未善則為凶矣又曰這變化是就人動作處說如下所舉七爻皆變化也○平菴項氏曰學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當其理議其所合之爻以制動則動之久遠仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也○雲峯胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之

何不議之而後動前言變化易爻之變化也此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎和胡卧反靡音摩行下孟反見賢遍反

【本義】釋中孚九二爻義朱子曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行○

問言行君子之樞機是言所發者至近而所應者甚遠否曰樞機便是鳴鶴在陰下面大渠只說這意都不解著我有好爵二句○鳴鶴好爵皆卦中有此象諸爻立象聖人必有所據非是白撰但今不可考耳到孔子方不說象○柴氏中行曰鳴鶴在陰而其子必和情之所同无隱顯之間也我有好爵而爾亦靡於此心之所欲无物我之間也言之善人皆以為善故應言之不善天下亦皆以為不善故違入心之於善惡豈異其所趨哉極言行之至可以動天地則三才一理又可見也○節齋蔡氏曰萬化不窮感應二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義特主乎人而為言耳感應者心也言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也善感善應者至善之理也不善則悖理矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反

【本義】釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

朱子曰同心之利雖金石之堅亦被他斷決將去斷是斷做兩段又曰同人先號咷而後笑聖人却恁地解○誠齊揚氏曰君子之道于其心不于其迹心同迹異君子不以迹間心心異迹同君子不以心混迹故同人之先悲後喜與君子之甲出乙處此默彼語皆所不計也出處同道則禹顯顏晦同一情語默同道則史直邊卷同一意心同故也金石至堅也然不堅於人心故二人一心則石可裂金可折薰獲同器一童

子能辨之臭味不同故也取南山之蘭雜北山之蘭十黃帝不能分臭味同故也○龜山楊氏曰迹異而心同不害其為同心異而迹同相望為愈遠金至堅也而同心者斷之蘭至馨也而同心之言如之○息齋余氏曰以出處語默發明號笑之義聖人讀易不滯於故而知其新有如此者○雙湖胡氏曰二人九五六二也先號後笑先隔後遇也不取君臣義者特借爻辭論同心之利耳

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣 藉在夜反夫音扶

本義 釋大過初六爻義 節齋蔡氏曰物之置於地也亦可安矣而

又藉之茅過於愼也凡天下之事過則有失唯過於愼則无所失故无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義 釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

南軒張氏曰大抵風之不厚不能負大翼水之不厚不能負大舟君子處心不厚則情勞而傲物耀功而忽人矣安能以其功而下人乎切觀地中有山之象夫德之盛而充實如山焉禮之恭而接下如地焉夫內之德盛而外之禮恭所以處上而人不忌處前而人不怨此謙所以長保其位也○誠齋楊氏曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鍾磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是

故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也 幾音機

本義 釋節初九爻義 節齋蔡氏曰不言則是非不形人之招禍唯言為甚故言所當節也密於言語即不出户庭之義爻有言象故於節之初爻重明之○建安丘氏曰爻義主出處之節而言此兼及於言語之節者節下卦兌兌為口舌亦其象也

蓋口舌乃人一身之門户一語不謹則失臣失身殃禍立至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹言也○誠齋楊氏曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密而失身也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義 釋解六三爻義 朱子曰六居三大率少有好底負且乘聖人這裏又見得有這箇小人乘君子之器底象故又於此發出這箇道理來○業氏中行曰六

三以不正小人據非其位故有此象人據非其義之所當有則啓謀利者攘奪之心作易者明義利之分故於六三之小人居有德之位知其義必有盜乘其後而奪之天下之大盜未有不乘隙而動也○涑水司馬氏曰上慢下暴慢其上而暴其下也○誠齋楊氏曰司馬氏安能盜魏曹操教之也蕭衍安能盜齊蕭道成教之也蓋盜非能盜小人之有也小人實教盜以盜已之有也所謂知盜非知奪伐之盜也知教奪伐者之盜也故又終之曰誨盜曰盜之招者以此

右第八章

本義　此章言卦爻之用　節齋蔡氏曰自中孚初爻至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化无窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事而

已擬議以成其變化其所以示人者詳矣然夫子之辭特發其端耳學易者當玩而有得也○平菴項氏曰七爻皆欲人畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言同心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢户庭以教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也○雲峯胡氏曰夫子於乾坤皆有文言以申彖傳象傳之意其餘彖傳蓋亦有之如履與豫釋卦辭已畢復曰剛中正履帝位而不疚光明也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫辭此數卦即象傳之文言也善學易者可以觸類而通其餘矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

程子曰自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數纔有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也朱子曰自大衍之數五十至再扐而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神

矣為一節是論大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接幷誤甚明○卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有是十者蓋一箇便包兩箇如木便包甲乙火便便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸所以為十○南軒張氏曰陽數奇一三五七九是也陰數偶二四六八十是也故一生於天者成於地生於地者成於天而天地五十五之數所以成變化行鬼神○東坡蘇氏曰水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所得而見也五行皆然莫不生於陰陽之相加陽加陰則為水為木為土陰加陽則為火為金○苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用○節齋蔡氏曰天地者陰陽對待之定體也一至十者陰陽流行之次序也然對待非流行則不

能變化流行非對待則不能自行而五十五者則變化流行之細分也○平庵項氏曰姚大老云天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上程朱皆用此說今從之為是

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

程子曰有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五五十數之成也成則不動故損一以為用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用○南軒張氏曰天地自然之數盈虛消息往來不停變化雖妙而數有以成之若月令所謂鳩化為鷹雀化為

鵠草木乃茂草木黃落可以曆數推而迎之此天地之數有以成其變化也鬼神雖幽而數有以行之若其神句芒其神祝融其神蓐收其神玄冥各司其時各治其職者此天地之數有以行乎鬼神也

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之

二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

朱子曰五位相得而各有合是兩箇意一與二三與四五與六七與八九與十是奇偶以類相得一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合是各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合○所以成變化而行鬼神也程子曰變化言功鬼神言用張子曰成行鬼神之氣而已數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十數有五變化鬼神皆不越於其間○潘氏曰洛書之數天地自然之數也以天之一三五七九總之數則為二十五此天數二十有五也以地之二四六八十總之則為三十此地數三十也又以天之二十五地之三十總

之則為五十有五成變化而行鬼神不逃乎此數也天數二十有五五其五也地數三十六其五也莫不自五數之○雲峯胡氏曰河圖有自然之數所以成大易之象天地有自然之象又所以成河圖之數奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半此天地間自然之象也本義以論乾坤之策愚謂即此以論河圖之數可也一圓而三水生木也二方而四火克金也陽之一進而用三陰之四退而用二合二與三則為五此河圖之生數也一而生水而六成之三生木而八成之生數一進而用三成數則八退而用六二生火七成之四生金九成之生數四退而用二成數則七進而用九七八九六各為十五陰陽進退互藏其宅進即為變退則為化鬼神屈伸往來皆進退之妙用也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐

以象閏五歲再閏故再扐而後掛揲時設反奇紀宜反扐郎得反

【本義】大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起

積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

朱子曰河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自无所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者无所為則又以五乘十十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而无所為則亦自含五數而并為五十矣中數五衍之而各極其數以至於十者一箇衍成十箇五箇便是五十聖人說這箇不只是說得一路他說出這箇物事自然有許多樣通透去如五奇五偶成五十五又一說六七八九十因五得數也○河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數大槩河圖是自然底大衍是用

以揲蓍求卦底○問大衍之義曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十有九此一說也三天兩地便是虛去天一之數只用天三對地二耳又五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也數家之說雖多不同某謂此說却分曉○問竊謂大衍之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於五常為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以為數之宗也不知是否曰此說是○奇者左右四揲之餘也扐指間也謂四揲左手之策而歸其餘於无名指間四揲右手之策而歸其餘於中指之間也○聖人下字皆有義掛者掛也扐者扐於二指之中也○掛一左歲揲右二歲扐右三歲一閏揲左四歲扐左

五歲再閏也○一掛之間凡再扐即五歲之間凡再閏之象也○大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十九策合同未分是象太一也分而為二者以四十九策分置左右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛猶懸也於右手之中取一策懸於左手小指之間三者三才掛之策所以象人而配天地是象三才揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策於一處而左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於扐者奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而扐之也象閏者積分而成閏月也五歲再閏故再扐而後掛者凡前後閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐為五歲之象其間凡兩扐以象一閏是五

歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而為第二變也○大衍之數五十蓍之籌乃其策也策中乘除則直謂之數耳○蓍卦當初聖人用之亦須有箇見成圖算後失其傳所僅存者只有這幾句其間已自是添入字去說他了想得古人无許多解須別有箇全文說○繫辭言蓍法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二以象兩是本文以象兩是解掛一揲之以四歸奇於扐皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆是解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見○看繫辭須先看自大衍之數以下皆是說卜筮若不是說卜筮却是說一箇无頭底物今人誠不知易○節齋

蔡氏曰天參地兩合而為五位每位各衍之為十故曰大衍○丹陽都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十者蓋數備於五而五十所宗者五衍也大衍之數五十而其用四十有九者蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也○建安丘氏曰大衍之數五十者取河圖中五參天兩地之數以為衍毋也大衍之用止四十九者又就河圖五十數之在外者虛其天一之數而不用也蓋一者數之始天下之數无窮而一无為故无為之一以象太極○西山蔡氏曰五歲再閏者一變之中自有五節節掛為一節揲左為二節歸左奇於一扐為三節揲右為四節歸右奇於一扐為五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十每歲歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日為一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日為三十日為再閏再扐而後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而為一為第二變再分再掛再揲

也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也或曰揲蓍之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少去其初掛之一何也曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正性命於天地也生蓍以分二掛一為體揲四歸奇為用立卦以奇數為體策數為用在天地則虛其一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也又曰第一揲掛一以四十九其奇一也第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六不復有奇矣其掛何也曰人與天地並立為三天地非人則无以財成輔相故分二必掛一也初掛者人極所以立天地因乎人也弃揲三揲之掛者人因天地以為用也○雲峯胡氏曰曆法弃閏之後又從積分而起則筮法弃扐之後又必從掛一而起也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音基

【本義】凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶

則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳 朱子曰策者蓍之莖數曲禮所謂策為莖者是也大傳所謂乾坤二

篇之策者正以其掛扐之外見存蓍數為言耳蓋揲蓍之法凡三揲掛扐通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛扐通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扐通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九

十二其合亦為三百六十此則不可易也○
大凡易數皆六十三三十六對二十四三十二
對二十八皆六十也以十甲十二辰亦湊到
六十也鐘律以五聲十二律亦積為六十也
以此知天地之數皆至六十為節○蕪山郭
氏曰或曰乾坤稱九六而六子不稱七八何
也曰九六有象七八无象也以卦則六子之
卦七八隱於其中而无象以畫則雖六子
亦皆乾坤之畫而六子无畫也唯乾坤有用
九用六之道諸卦得奇者皆用乾之九得偶
者皆用坤之六終无用七用八之道故曰九
六有象七八无象也○節齋蔡氏曰天地之
運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策當
期之日真所謂與天地相似也○白雲郭氏
曰天地之謂數乾坤之謂策則數
者策之所宗而策為已定之數也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義 二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六

千九百一十二策陰爻百九十二得四千六
百八策合之得此數
朱子曰二篇之策當萬
物之數亦是取象之辭萬
不是萬物恰有此數○二篇之策當萬物之
數不是萬物盡於此數只是取象自一而萬
數萬數來當萬物之數耳○正義曰乾之策
二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六
策六爻凡有二百一十有六策也乾之少陽
一爻有二十八策六爻則有一百六十八策
此經據乾之老陽之策也坤之策百四十有
四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一
百四十有四策也若坤少陰一爻有三十二
策六爻則有一百九十二此經據坤之老陰
之策也凡三百有六十當期之日者舉合乾
坤兩策有三百六十當期之數三百六十舉
其大略不數五日四分日之一也二篇之策
萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之
爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百
九十二爻爻別三十六總有六千九百一十

二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也今攷凡言策者即謂蓍也禮曰龜為卜策為筮又曰倒策側龜皆以策對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執筴右為明驗故此凡言策數雖指揲扐之外過揲見存之蓍數而言然不以掛扐之內所餘之蓍不為策也疏義及其解說皆已得之且其并以乾坤二少之爻為言則固不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆少兩其合亦為三百六十兩篇皆少兩其合亦為萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳○雲峯胡氏曰前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也○白雲郭氏曰聖人畫卦初未有以陰陽老少為異蓋卜史之象欲取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之意已不同矣

是故四營而成易十有八變而成卦

【本義】四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

朱子曰四營而成易易字只是箇變字四度經營方成一變若說易之一變却不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字〇四營而成易者營謂經營易即變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營蓍策乃成一變也十有八變而成卦者謂既三變而成一爻復合四十九策如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也其法初一變兩揲之餘為掛扐者不五則九第二變兩揲之餘為掛扐者不四則八第三變兩揲之餘為掛扐者亦不四則八五四為少九八為多若三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八則謂之三多或一九一八而一四或一五而二八則謂之兩多一少或一九而二四或一五

一四而一八則謂之兩少一多蓋四十九策去其初掛之一而存者四十八以四揲之為十二揲之數四五為少者一揲之數也八九為多者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶奇者屬陽而象圓偶者屬陰而象方圓者一圍三而用全故一奇而含三方者一圍四而用半故一偶而含二也若四象之次則一曰太陽二曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居一者含九居二者含八居三者含七居四者含六其相為對待而具於洛書者亦可見也故三少為老陽者三變各得其一揲之數而三三為九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而圍三也三多為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其存者二十四而以四數之復得六揲之數也左數右策則左右皆六左右皆策則圍四用半也兩多一少為少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而兩二一三為七也其存者二十八而以四數之復得七揲之數也左數

右策則左右皆七左右皆策則方二圓一也方二謂兩八圓一謂一十二兩少一多為少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而二三一二為八也其存者三十二兩以四數之後得八揲之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓二方一也圓二謂兩十二方一謂一八〇多少之說雖不經見然其實以一約四以奇為少以偶為多而已九八者兩其四也陰之偶也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇之陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶之陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十六矣歸奇積三二而為六則其過揲者四之而為二十四矣歸奇積二三一二而為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇積二二一三而為七則其過揲者四之而為二十八矣過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少

決陰陽之老少而過揲之數亦寘會焉初非有異說也○平菴項氏曰此一節以是故蓍辭蓋接上文二篇之策而論揲蓍求卦之法于以總括夫一章之事也自下文八卦小成以下乃言得卦之後占象推演之法而一章之事備矣

八卦而小成

【本義】謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反

【本義】謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也朱子曰引而伸之觸類而長之是占得這一卦則就上面推看如乾則推其為圜為君為父之類是也○雙湖胡氏曰按四千九十

六卦乃焦延壽變卦之法詳見啓蒙原卦畫篇

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反

程子曰顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人唯順理以成功乃贊天地之化育也

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功或問顯道神德行朱子曰道較微妙无形影因卦辭說出來道這是吉這是凶這可為這不可為德行是人做底事因數推出來方知得這不是人硬恁地做都是神之所為也又曰須知得是天理合如此○此是說蓍卦之用道理因此顯著德行是人事却由取決於蓍既知吉凶便可以酬酢事變神又豈能自說吉凶與人因有易後方著見便是易來佑助神也又曰易唯其顯道神德行故能與人酬酢而佑助

夫神化之功也○神德行是說人事那麁做底只是人為若決之於鬼神德行便神○酬酢者言幽明之相應如賔主之相交也○平菴項氏曰天道雖幽可聞之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可以賛出鬼神之命○雲峯胡氏曰道在天德行在人在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德行微顯也蓍與卦可與酬酢其在人者可與賛助其在天者

子曰知變化之道者其知神之所為乎

程子曰知變化之道則知神之所為也合與上文相連不合在下

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也盤澗董氏曰陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙

變化者所乘之機故陰變陽化而道无不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所為乎○南軒張氏曰變者不能自變有神以變之化者不能自化有神以化之故知變化之道者疑若窺測其妙也○雲峯胡氏曰本義曰變化之道即上文數法是也皆非人之所能為蓋為河圖大衍之數揲蓍求卦之法有變有化非人之所為也皆神之所為也

右第九章

【本義】此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之 雙湖胡氏曰此章首論天地之數次論蓍策之數末論卦畫之數天地數之原也蓍策數之衍也卦畫數之鍾聚也蓋至於卦畫足以濟生人之用

矣故始之以成變化而行鬼神明數之體段原於天地者將必有如是之功用終之以變化之道神之所為明數之功用達於蓍卦者原其初已有如是之體段也變化之道即成變化之事揲蓍中老陽變為少陰老陰變為少陽是也神之所為即行鬼神之事卦畫既立吉凶禍福皆可得而前知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹是也

簡編釐正之功大矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

程子曰易有聖人之道四焉止非天下之至精其孰能與於此○言所以述理以言者尚其辭謂其言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如響遂知來物非神乎曰感而通求而

得精之至也

【本義】四者皆變化之道神之所為者也 朱子曰易有君子之道四至精至變則合做兩箇是他裏面各有那箇○問以言以動以制器以卜筮這以字是指以易而言否曰然又問辭占是一類變象是一類所以下文至精合辭占說至變合變象說曰然占與辭是一類者曉得辭方能知得占若與人說話曉得他言語方見他胷中底蘊變是事之始象是事之已形者故亦是一類也○問以言者尚其辭以言是取其言以明理斷事如論語上舉不恒其德或承之羞否曰是○問以制器者尚其象曰這都難說蓋取諸離取諸益不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而為耒耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲有以取之遂做一箇物事去攔截他欲得耕種見地土硬遂做一箇物事去劚起他却合於離之象合於益之意有取其象者有取其意者○問

以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用只是文勢如此○南軒張氏曰易有聖人之道四焉故指其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物宜者易之象也制器者象之則可以盡創物之智極數知来者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神○廬陵龍氏曰四者皆是用易然有言動時取用者有制器卜筮時取用者四句唯尚變難通變雖在辭象占之外實不出辭象占之間凡舉動必合易之變唯心與理會者能之○雲峯胡氏曰辭占是一類變象是一類辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知来物非天下之至精其孰能與於此 嚮許兩反古文響字與音預下同

程子曰卜筮之能應祭祀之能享亦只是一理蓍龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也至如祭祀之享亦同鬼神之理在彼我以此理向之故享也不容有二三只是一理也

本義 此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也 或問君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響朱子曰此是說君

子作事問於蓍龜言是命龜受命如嚮龜受命也抱龜南面是也○張子曰易无思无為受命乃如嚮又曰此言易之為書也至精者謂聖人窮理極盡精微處也○開封耿氏曰物之來者遠自八荒之上深在六極之下吾能知之此則天地之鑑也萬物之照也所謂至精者也○雲峯胡氏曰君子言動必擬於易但言在行先故將有為有行必先問焉而以之發言然後以之行事也易受人之命其應如響未來之事无幽深遠近皆知之此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言辭占至精之道其精无以加也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七南反錯七各反

本義 此尚象之事變則象之未定者也參者

三數之也伍者五數之也既參以變又伍以
變一先一後更相考覈以審其多寡之實也
錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而
挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦
之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之
畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也
參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云
窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以
知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又
曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而

伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣朱子曰參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相什伯非直為三與五而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會故荀子韓非漢書所云皆其義也所謂參伍以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不齊而要其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦曆象之日月五星章蔀紀元是皆各為一法不相依附而不害其相通也○揲蓍本无三數五數之法只言交互之參考皆有自然之數如三三為九五六三十之類雖不用以揲蓍而推算變通未嘗不用○荀子說參伍楊倞解之為詳漢書所謂欲問馬先問牛參伍之以得其實大抵陰陽奇偶變化无窮天下之事不出諸此成天地之文者若卦爻之陳列變態者是也定天下之象者物象皆有定理足以經綸天下之事也○

問參伍者是既三以數之又五以數之譬之三十錢以三數之看得幾箇三了又五以數之看得幾箇五兩數參合方看得幾箇成數曰正是如此又問不獨是以數算大槩只是參合底意思如趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是又曰若是他數猶可揍三與五參兩數自是參差不齊所以舉以為言如這箇是三箇將五來比又多兩箇這是五箇將三來比又少兩箇兵家謂窺敵制變欲伍以參今欲覘敵人之事教一人探來恁地說又差一人去探來若說得不同便將這兩說相參看如何以求其實所以謂之欲伍以參○問錯綜之義曰錯是往來底綜是上下底古人下這字極子細又曰錯是往來交錯之義綜如織底綜一箇上去一箇下來陽上去做陰陰下來做陽又曰錯綜其數便只是七八九六六對九七對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜○錯綜是兩樣錯者雜而互之也綜者條而理之也參伍錯綜又各自是一事參

伍所以通之其治之也簡而踈錯綜所以極
之其治之也繁而密○漢上朱氏曰參伍以
變者縱橫十五天地五十有五之數也錯之
為六七八九綜之為三百六十五通六七八九
之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有
五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文
不足以成物非受象不足以制器變之又變
謂之至變○南軒張氏曰三五天也參而伍
之人也○平庵項氏曰凡占之法有數有時
每爻三揲為三變每揲有象兩象三象四變
象閏再閏為五小變此參伍以變也三揲之
奇分而計之則得三少三多一少兩多一多
兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合
而計之則得四九四六四七四八之數此錯
綜其數也錯謂分而間之綜謂合而綜之此
兩句止論一爻之法通六爻之變得十有八
遂成初二三四五上以為剛柔相雜之文極
六爻之數得七八九六遂定重單交折以為
內外兩卦之象此兩句成卦之法○雲峯胡
氏曰上文曰尚象辭尚占之事此獨曰尚象而

不曰尚變參伍以變此變字象之未定者也
參伍以一變而言錯綜合十八變而言本義
以參伍為一先一後更相考覈以究其多寡
之實筮法四五為寡九八為多五九為先四
八為後五九四八之中又各自有先後焉除
掛一外餘九者先後皆四餘八者或先三兩
後四或先四而後三是三以變也餘五者或
先後皆二或先三兩後一或先一兩後三餘
四者或先二而後一或先一而後二是伍以
變也參伍以變蓋三揲兩手之策也遒三揲
兩手之策而陰陽老少之畫遂成矣三變方
成陰陽老少之畫雜十有八變乃見陰陽老
少之數故謂之錯總三變之數成一爻總十
有八變成一卦故謂之綜錯綜七八九六之
數而卦爻動靜之象遂定矣天下至變言易
之有象其至變之道天下无以加之也○雙
湖胡氏曰按楊倞荀子註伍參猶雜也使間
謀或參之或伍之於敵間兩盡知其事史記
引周書曰必參兩伍之註
三卿五大夫欲更議也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

程子曰老子曰无為又曰无為而无不為當有為而以无為為之是乃有為為也聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動静之理未嘗為一偏之説矣○寂然不動感而遂通者天理具備元无少欠不為堯存不為桀亡父子君臣常理不易何曾動来因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也○寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自内感不是外面將一件物来感於此也○寂然不動感而遂通此只言人分上事若論通則萬理皆具更不説感與未感○答與叔書曰心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也○感而遂通天下之故以其寂然不動小則事物之至大則无時而不感○

龜山楊氏曰惟无思為足以感通天下之故而謂无思土木可乎此非窮神知化未足與議也○藍田呂氏曰寂然之中天機常動感應之際本原常靜洪鍾在簴叩與不叩鳴未嘗已寶鑑在手照與不照明未嘗息○張子曰一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不疾而速不行而至也

【本義】此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此朱子曰易无思也无為也易是箇无情底物事故寂然不動占之吉凶善惡隨事著見乃感而遂通又曰感而遂通感著他卦卦便應也如人來問底善便與說善來問底惡便與說惡所以先儒說道潔靜精微這般句說得有些意思又曰凡言易者多只指蓍卦

而言蓍卦何嘗有思有為但只是叩著便應无不通所以為神耳非是别有只至神在蓍卦之外也○寂然不動感而遂通天下之故與窮理盡性以至於命本是説易不是説人諸家皆是借來就人上説亦通○寂然是體感是用當其寂然時理固在此必感而後發如仁感為惻隱未感時只是仁義為羞惡未感時只是義○易无思也无為也寂然不動忠也敬也立大本也感而遂通天下之故恕也義也行也達道也○問无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故者何也曰无思慮也无作為也其寂然者无時而不感其感通者无時而不寂也是乃天命之全體人心之至正所謂體用之一源流行而不息者疑若不可以時處分也然於其未發也見其感通之體於已發也見其寂然之用亦各有當而實未嘗分焉故程子曰中者言寂然不動者也和者言感而遂通者也然中和以情性言者也寂感以心言者也中和蓋所以為寂感也○平庵項氏曰蓍之變策之數爻之文卦

之象皆寂然不動之物初不能如人之有思亦不能如人之有為皆純乎天者也人及之問焉而以言則其受命也如響无有遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也○潘氏曰易无思慮无作為寂然不動若无與於物然一有所感則天下之故无不通者感於離則通乎網罟之故感於夬則通乎書契之故大而天地微而鳥獸近而一身遠而萬物苟有感焉无不通者然非極天下之至神者不能也○雲峯胡氏曰象在畫辭在策蓍未變占在櫝皆无思无為寂然不動人心之寂也如是揲蓍以求卦則天下之故无有不通者矣人心之感也如是非至精至變之外他有所謂至神神即精與變之至妙至妙者也

夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同

【本義】研猶審也幾微也所以極深者至精也

所以研幾者至變也或問如何是極深朱子曰聖人都曉得至深難見底道理都就易中見得問如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問何如是研幾曰便是研磨出那幾微處且如一箇卦在這裏便有吉凶有悔吝幾微毫釐處都研出來又問如此說正與本義所謂所以極深者至精也所以研幾者至變也正相發明曰然○易便有那深有那幾聖人便用極出那深研出那幾研是研磨到底之意詩書禮樂皆是說那已有底事惟是易說那未有底事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了○知至如極深能慮便是研幾又曰知至能慮與極深研幾句略相似○平庵項氏曰至精至變至神者易之體也惟深惟幾惟神者易之用也故曰夫易聖人所以極深而研幾也立此一句以象上體起下用也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下

之務唯神也故不疾而速不行而至

程子曰神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也

本義 所以通志而成務者神之所為也

朱子曰深是幽深通是開通人所以閉塞只為他淺若是深後便能開通人志道理若淺如何開通得人所謂通天下之志亦只似開物相似所以下一句也說箇成務易是說那未有底六十四卦皆是如此○深就心上說幾就事上說幾便是有那事了雖是微畢竟是有深在心甚玄奧幾在事半微半顯通天下之志猶言開物開通其閉塞也故其下對成務○極出那深故能通天下之志研出那幾故能成天下之務○問唯深也唯幾也唯神也此是說聖人能如此否曰此是說聖人亦是易如此若不深如何通得天下之志又曰他恁黑窄地深疑若不可測然其中卻事事有又曰事事都有一箇端緒可尋又曰各有箇路脉

線索在裏面所以曰唯幾也故能成天下之務研者便是研窮他問如何是幾曰這便是周子所謂動而未形有无之間者也○通天下之志通是開通之意蓋當時之民遇事多閉塞不知所為故聖人作易示以此理教他恁地做便會吉如此做便會凶必恁地則吉而可為如此則凶而不可為所謂通天下之志開物亦只是如此○臨川吳氏曰本義云極深者至精也研幾者至變也唯辭之能極深也故以辭為占則可以前知而開通天下人之心志唯變之能研幾也故以變得象則可以制作而完成天下人之事務然辭占變象所以能如此者皆妙不可測之神為之唯其妙不可測故不待疾之而自速不待行之而自至謂自然而然非人所能為也○誠齋楊氏曰天下之理唯疾故速唯行故至未有不疾而速不行而至者也蓋不如是不足以為神也然則聖人之神果何物也心之精也豈唯心之能神哉物理亦有之銅山東傾而洛鍾西應豈唯物理哉人氣亦有之其母齧

指而其子心動此一物之理一人之氣相應相同有不疾而速不行而至者也況聖心之神乎是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不出户豈假疾而後速行而後至何為其然也心之神也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

朱子曰變化之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則何以為精為變而成變化之道哉此變化之道所以為神之所為也所以極深者以其精也所以研幾者以其變也極深研幾所以不疾而速不行而至者以其神也此又覆明上文之意復以易有聖人之道四焉者結之也或曰至精至變皆以書言之矣至神之妙亦以書言之可乎曰至神之妙固无不在詳考之文意則實以書言之

也所謂无思无為寂然不動云者言在冊象在畫蓍在櫝而變未形也至於玩辭觀象而揲蓍以變則感而遂通天下之故矣推而極於天地之大反而驗諸心術之微其一動一靜循環終始之妙亦如此而已矣嗚呼此其所以不疾而速不行而至也歟○平庵項氏曰四者雖云辭變象占而自君子將有為也以下則皆論占也至此又以易有聖人之道四焉終之者蓋占則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣

右第十章

本義 此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以

定天下之業以斷天下之疑冒莫報反斷丁亂反

本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中朱子曰此言易之書其用如此又曰易本為卜筮而言古人淳質初无文義故畫卦爻以開物成務故曰夫易何為而作也夫易開物成務冒天下之道如斯而已也是故以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密此易之大意在此又曰易本欲定天下之志斷天下之疑而已不是要說道理也○古之時民淳俗朴風氣未開於天下事全未知識故聖人立龜與之卜作易與之筮使之趨吉避害以成天下之事故曰開物成務物只是人物務只是事務冒只是罩得天下許多道理在裏出不得他箇○問易開物成

務冒天下之道是易之理能恁地而人以之
卜筮又能開物成務否曰然○讀繫辭者須
見得如何是開物如何是成務如何是冒天
下之道須要就卦中一一見得許多道理然
後可讀繫辭也蓋易之為書大抵皆是因卜
筮以設教逐爻開示吉凶包括无遺如將天
下許多道理包藏在其中故曰冒天下之道
繫辭自大衍數以下皆是說卜筮事若不曉
他盡是說爻變中道理則如所謂變動不居
周流六虛之類有何憑著今人說易所以不
將卜筮為主者只是怕小却這箇道理故憑
虛失實茫昧臆度而已殊不知由卜筮而推
而上通鬼神下通事物精及於无形粗及於
有象如包罩在此隨取隨得居則觀象玩辭
者又不待卜而後見只是體察便自見吉凶
之理○臨川吳氏曰開物謂人所未知者開
發之成務謂人所欲為者成全之冒猶韜尸
之冒謂天下之道悉包裹於其中也通志開
物也定業成務也斷疑謂易於天下之道包
裹无遺故於天下之疑事皆能決之也○雲

峯胡氏曰學者以為易專言卜筮易至於小吾易殊不知未有卜筮以前人无以知吉凶而成事業有卜筮則可開示吉凶而天下事事物物之理无不包括在此故曰冒天下之道開示天下以吉凶所以通天下之志成務所以定天下之業冒天下之道所以斷天下之疑下文凡六節各有是故二字皆以言卜筮之妙也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫方以知之知音智下知以叡知並同易音亦與音預夫音符

程子曰生生之謂易天地設位而易行乎其中乾坤毀則无以見易易不可見乾坤或幾

乎息矣易畢竟是甚又指而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終无人理會易者此也密也是甚物人能至此深思當自得之○又曰安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處○知不専爲藏往易言知來藏往主蓍卦而言○張子曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業易貢故能斷天下之疑易書成三者備憂患明聖人得以洗濯其心退藏於密矣

【本義】圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

朱子曰此言聖人所以作易之本也蓍動卦静而爻之變易无窮未畫之前此理已具於聖人之心矣然物之未感則寂然不動而无兆眹之可名及其出而應物則憂以天下而圓神方知者各見於功用之實聰明叡知神武而不殺者言其體用之妙也又曰蓍之德三句蓍與卦以德言爻以義言但只是具這箇道理在此而已所謂以此洗心者心中渾然此理别无他物退藏於密只是未見於用所謂寂然不動也下文設神以知來便是以蓍之德知來知以藏往便是以卦之德藏往洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及使出来處到下文是與神物以前民用方發揮許多道理以盡見於用也然前段必結之以聰明叡知神武而不殺者只是譬喻蓍龜雖未用而神靈之理具在猶武雖是殺人底事聖人却存此神武而不殺也又曰聖人以此洗心退藏於密是以那易之理来洗濯自家心了更没些私意小知在裏許聖人便似易了不假卜筮而知吉凶所

以説神武而不殺這是有那神以知來知以藏往又説箇齊戒以神明其德皆是得其理不假其物又曰退藏於密時固不用這物事吉凶與民同患也不用這物事用神而不用著用知而不用卦全不犯手退藏於密是不用事時到他用事也不犯手事未到時先安排在這裏了事到時恁地來恁地應○著以七為數故七七四十九而屬陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以知來卦以八為數故八八六十四而屬陰是因著之變而成已有定體故其德方以知所以藏往○一卦之中凡爻辭所載皆具已見底道理此藏往也占得此爻却因已見底道理以推未來之事便是知來○易以貢是變易以告人貢字只作告字説但上面神字知字下得重不知此字又却下得輕却曉不得○建安丘氏曰四十九著分掛揲扐陰陽老少變化无方故其德圓而神六十四卦象辭森列吉凶得失一定不易故其德方以知貢猶告也三百八十四爻剛柔迭用九六相推其理又

變易以告人故其義易以貢○孔氏曰吉凶
與民同患者凶雖民之所患吉亦民之所患
也既得其吉又患其凶老子曰寵辱若驚也
○雲峯胡氏曰此以蓍卦爻之理而言也理
无一定之用故曰圓而神事有一定之理故
曰方以知易以六爻之理教人有定體而无
定用故曰易以貢聖人一心蓍卦爻之理具
焉具此三者之理而无一塵之累故无事則
退藏於密莫窺其際即蓍卦爻之无思无為
寂然不動者也有事則吉凶與民同患其神
自足以知來其知自足以藏往即蓍卦爻之
感而遂通天下之故者也易開物成務是使
人以卜筮而知吉凶與民同患而知來藏往
是聖人无卜筮而知吉凶也本義謂神武不
殺得其理而不假其物之謂蓋謂理必有資
乎蓍卦爻之為物而聖人得其理而不假其
物便如武必有資乎殺而聖人則存此神武
而不假乎殺也○平庵項氏曰自子曰夫易
何為者也至定之以吉凶所以斷也朱子合
為一大章專言卜筮之事而其間節目有四

第一節自夫易何為者也至神武而不殺者夫統言易中有蓍卦爻三德章首先設問答次以是故設辭開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也天下之始終皆備於此書之內矣是故聖人用之以通人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆蓍卦爻之所能也是故蓍用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易貢蓍開於无卦之先所以為神卦定於有象之後所以為知爻決之先者也所以為貢聖人以此三者洗心以存其神退藏以定其體同患以贊其決故其知幾即神之開物也其畜德則知之成務也此所謂聰明叡知也其斷吉凶即神武之決也其與民同患即不殺之仁也古之人有能備是德者即伏羲聖人是也故自此以下始言建立卜筮之人焉

是以明於天之道而察於民之故是興神物以

前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

程子曰聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫要須玩索○張子曰言天之變遷禍福之道由民逆順取舍之故故聖人作易以先之

本義　神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以敎人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

朱子曰是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用此言作易之事也聖人以此齋戒以神明其德夫此言用易之事也齋戒敬也聖人无一時一事不敬此特因卜筮而言尤見其精誠之

至如孔子所慎齋戰疾之意湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒玩此則知所以神明其德之意也又曰齋較詳於戒到湛然純一時肅然警惕也无了〇是以明於天道以下言教民卜筮之事而聖人亦未嘗不敬而信之以神明其德也〇明於天之道而察於民之故是興神物以前民用蓋聖人見得天道入事都是這道理著龜之靈都包得盡於是作為卜筮使人因卜筮知得道理都在裏面〇是興神物以前民用此言有以開民使民皆知前時民皆昏塞吉凶利害是非都不知因這箇開了便能如神明然此便是神明其德又云民用之則神明民德聖人用之則自神明其德〇問聖人齋戒以神明其德曰顯道神德行便是這神字猶言吉凶若有神明陰相之相似這都不是自家做得都若神之所為〇問明於天之道而察於民之故天之道便是民之故否曰論極處固只是一箇道理看時須做兩處看方看得周匝无虧欠處問天之道只是福善禍淫之類否曰如陰陽變

化春何為而生秋何為而殺夏何為而暑冬
何為而寒皆要理會得問民之故如君臣父
子之類是否曰凡民生日用皆是若只理會
得民之故却理會不得天之道便即民之故
亦未是在到得極時固只是一理要之須是
都看得周匝始得○洗心聖人觀象玩辭理
與心會也齊戒聖人觀變玩占臨事而敬也
○聖人以通天下之志以定天下之業以斷
天下之疑此只是說著龜若不指著龜如何
通之定之斷之到著之德圓而神以下却是
從源頭說却未是說卜筮蓋聖人之心自有
易之三德故渾然是此道理不煩用一毫之
私便是洗心即是退蔵於容所謂容者只是
他人自无可捉摸處便是寂然不動處吉凶
與民同患神以知來知以蔵往皆已具此理
但却未用於著龜故曰古之聰明叡知神武
而不發者夫神武不殺只是天之譬喻以聖
人已具此理却不犯手耳明於天之道以下
方說著龜乃是發用處是與神物以前民用
蓋聖人既具此理又將此理就著龜上發明

出來使民亦得前知而用之也聖人以此齋戒以神明其德德即聖人之德又即卜筮以神明之聖人自有此理亦用蓍龜之理以神明之○南軒張氏曰夫蓍植物也足以揲天地之數龜動物也足以見天下之象故天能生之而不能興之惟聖人用其四十九而幽贊神明者所以興其蓍也鑽之七十二而置之前列者所以興其龜也天下之民其終不倦而樂於有為亹亹不忘而勇於有行者以其有蓍以前之也然後聖人深居簡出利用安身齋以去其不一之思戒以防其不測之患神明自得有莫知其所以然者矣○李氏曰以為神耶則既物於物以為物矣則神所寓焉夫是之謂神物均是物也而蓍龜為神者以知象數是也○雲峯胡氏曰上文謂蓍卦爻之理不假於物而皆具於聖人之心此蓍則謂蓍卦爻之用不能不假於物而亦不能外乎聖人之心故彼曰聖人以此洗心者此心至靜而理之體具也此曰聖人以此齋戒者此心至敬而理之用行也蓋聖人以明天道

而知神物之可與察民故而知其用之不可以不開其先然聖人非齋戒无以神明聖人之德教人卜筮人不齋戒亦无以神明人之德也○平庵項氏曰此第二節言始立蓍筮之人以是以堯舜惟其聰明叡知也是以明於天道之遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立蓍策以開斯民占決之用聖人又以卜筮之法所以齋心而戒事問之於神而責之於明者以自齋戒以自神明其齋則洗心也其戒則藏密也其神明其德則與民同患也自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

見賢遍反

【本義】闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也朱子曰闔闢乾坤理與事皆如此書亦如此這箇則說理底意思多○問易中多言變通之意如何曰處得恰好處便是通問往來不窮謂之通如何曰處得好便不窮不通便窮○見乃謂象只是說動而未形有无之間者幾底意思幾雖是未形然畢竟是有箇物了○問闔户謂之坤一段只是這一箇物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通以其發見而未成形謂之象以其成形則謂之器聖人脩明以立教則謂之法百姓日用則謂之神曰是如此又曰利用出入者便是人生日用都離他不得又曰民之於易隨取而各足易之於民周徧而不窮所

以謂之神所以謂之活潑潑地便是這處○漢上朱氏曰坤自夏至以一陰右行萬物由之而入故曰闔戶乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶又曰无闔則无闢无靜則无動此歸藏所以先坤歟○進齋徐氏曰天道流行有動有靜猶戶之闔闢也陽之噓也戶之闢也羣蟄由是而作也是謂之乾陰之翕也戶之闔也羣動由是而息也是謂之坤先坤後乾陰陽之義也○息齋余氏曰戶一而已闔斯為坤闢斯為乾且闔且闢為變可往可來為通見此戶之象也戶則器也制之於棟宇之初者法也千萬世由之而不能離者神也皆言戶也知戶之說則知乾坤之說聖人偶有觸於一物而發明乾坤之妙如此知此者謂之知易觀天地則圖書與得諸此戶无異也先儒觀兎及斷公事之說亦然○雲峯胡氏曰此章本義以為專言卜筮此段若從卜筮說闔戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九策之分也一合一分是謂蓍之變分合進退之中有往來

不窮之妙是謂蓍之通見而為七八九六之數謂之象形而為剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制為卜筮以教人是為揲蓍之法民一出一入咸用之以為利則為用蓍之神○平庵項氏曰第三節言畫卦布爻之法以是故發辟闔户謂之坤言畫偶爻也凡偶皆屬陰一闢户謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動爻相往来言之卦也皆自神而明之也按其迹而言見於蓍策謂象形於卦爻謂器制用之謂卜筮之法可謂明矣究其用言之枯莖敗槧而内外静作之務皆資於利用王公皂隷之人皆用以決疑極深研幾其妙如此豈非天下至神乎此自明而神也此下復推明制作之本

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦 大音泰

本義 一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

朱子曰天地之間只有動靜兩端循環不已更无餘事此之謂易而其動其靜必有所以動靜之理焉是則所謂太極也○易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總為六十四自六十四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之有太極如木之有根浮圖之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極太極却不是一物无方所頓放

是无形之極故周子曰无極而太極是他說得有功處然太極之所以為太極却不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不可然道不離乎陰陽也○易有太極是生兩儀即所謂易也但先倒說此一句故曰易有太極○太極十全是具一箇善著三百八十四爻中有善有惡皆陰陽變化後方有○周子康節說太極是和陰陽衮說易中便擡起說周子言太極動而生陽靜而生陰動時便是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極只在陰陽裏如易有太極是生兩儀則先從實理處說若說其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理則一雖然自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽○問一陰一陽上又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地間著實處如何驗得曰一物上自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝

夜之間晝陽也夜陰也而晝陽自午後屬陰夜陰自子後又是陽此便是陰陽各生陰陽之象○南軒張氏曰易者生生之妙而太極者所以生生者也

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶是生大業

朱子曰卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往来交錯於其間時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣○雲峯胡氏曰易有交易之義上文所謂闔闢往来者易也故承上文而言其所以闔闢往来而不窮者以其有是大極之理也此章所謂两儀四象八卦即易也又原其始而言者惟其有大極之理所以生儀生象生卦而謂之易也以畫卦則始為一畫以分陰陽而謂之两儀次為二畫以分老少謂之四象

又次為三畫而謂之八卦以揲蓍則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象又三揲而有八卦之象自一生兩皆有大極之理存焉吉凶生大業有理必有用也○臨川吳氏曰易謂陽奇陰偶互相更換而為四象八卦也大者大之至也極者屋棟之名天地間之有此理猶屋之有極也易有大極謂一陰一陽之相易有理以為之主宰也儀匹也一陰一陽相匹配而為兩卦之第一畫是謂兩儀兩儀之上各加一陰一陽則倍二而為四一卦之第二畫也是謂四象四象之上又各加一陽一陰則倍四而為八卦之第三畫也是謂之八卦有此八卦則其別有六十四而可用之占筮以定吉凶俾民无所疑而勇於趨事赴功故曰生大業此蓋申言方以知之卦因及卜筮者所尚之占二四而八卦之方也定吉凶生大業者其知也○平菴項氏曰自太極以至末章為第四節極言聖人制作之本然制作之本有三易有太極以下六句言爻象之所由生法象莫大乎天地以下六句言

成器之所由立天生神物以下四者為易書之所由作

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣音玄探吐南反索色白反

【本義】富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉朱子曰探賾索隱若與人說話時也須聽他雜亂說將出來底方可索他那隱底○問以定天下之吉凶成天下之亹亹日人到疑而不能決處便放倒了不肯向前動有疑阻既得卜筮知其吉凶自然勉

勉住不得則其所以亹亹者是卜筮成之也
○易占不用龜而每言蓍龜皆具此理也○
進齋徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子富有四海者為尤大智者創物巧者述之皆足以為利而物无不備用无不致立成器以為天下利者惟聖人為大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者陳而隱者顯矣鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其有成也故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以脩道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所合也

○雲峯胡氏曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜功用之大故以是終焉○節齋蔡氏曰經文立字下當有象字

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之見賢遍反

本義 此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙雙湖胡氏曰神物謂蓍則之而四十九之用以行變化謂陰陽效之而卦爻之動靜以備象謂日月星辰循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶圖書則金木水火土生克制之數則之而卦畫方位以定皆作易之本也○南軒張氏曰通於天者河也有龍馬負圖而出此聖人之德上配於天而天降其祥也中於地者洛也有

神龜戴書而出聖人之德下及於地而地呈其瑞也聖人則之故易與於世然後象數推之以前民用卦爻推之以前民行而示天下後世也○雲峯胡氏曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故又以天生神物始焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也斷丁亂反

本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

錢氏藻曰有其象无其辭則示人以其意而已聖人懼後世不能與知也於是係之辭以告之定其辭以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰斷則使人无所疑○漢上朱氏曰聖人所以示人吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當亨當否者一以貞勝而不顧非聖人不能定之也定之者所以斷之○雲峯

胡氏曰示四象所以開物繫辭斷吉凶則可以成務而天下之道无不在其中此蓋總一章專言卜筮之意也

右第十一章

本義此章專言卜筮雙湖胡氏曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭以告是文王周公事首揭夫易何為者也一句為問辭喚起一章大意而以夫易開物以下為答辭盡說歸卜筮其下六箇是故一箇是以皆發明卜筮之事第一箇是故說聖人以通以定以斷總言卜筮之綱也第二箇是故言聖人以此洗心第三箇是以言聖人以此齋戒此即卜筮以用卜筮也第四箇是故分言闔戶為坤闢戶為乾以明畫卦布爻之法第五箇是故提起易有太極以論生儀象卦之法亦揲蓍求卦之事第六箇是故雖論天地四時日

月實歸重聖人有富貴之位能致用立器以利天下而必以蓍龜成亹亹者結之亦聖人事也至第七節是故四致意於聖人則之效之象之則之而未及文王周公之辭焉故本義謂此章專言卜筮而伏羲畫卦之法其綱領已備見於是而圖書為作易之原亦因是而發焉此皆不可不知也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

【本義】釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末漢上朱氏曰天之所助者順也人之所助者信也六五履信而思乎順又自下以尚賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天

人之理然後吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也○梁氏中行曰聖人與易以示天下欲居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占捨逆取順避凶趨吉而已六十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者多矣夫子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義 言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓

辭以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也或問書不盡言不盡意一章朱子曰立象盡意是觀奇偶兩畫包含變化无有窮盡設卦以盡情偽謂有一奇一偶設之於卦自是盡得天下情偽繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占之則无所疑自然使得人脚輕手快行得順便如大衍之後言顯道神德行是故可與酬酢可與佑神定天下之吉凶成天下之亹亹皆是鼓之舞之之意〇問書不盡言言不盡意是聖人設問之辭曰也是如此亦是言不足以盡意故立象以盡意書不足以盡言故因繫辭以盡言又曰書不盡言言不

盡意是元舊有此語○立象以盡意不獨見聖人有這意思寫出來自是他象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有情又有偽自是卦上有這情偽但今曉不得他那處是偽如下云中心疑者其辭枝誣善之人其辭游也不知如何是枝是游看來情偽只是箇好不好如剝五陰只是要害一箇陽這便是不好底情便是偽如復如臨便是好底卦便是真情○歐公謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深○問立象設卦繫辭是聖人發其精意見於書變通鼓舞是聖人推而見於事否曰是○變而通之以盡利鼓之舞之以盡神立象設卦繫辭皆謂卜筮之用而天下之人方知所以避凶趨吉奮然有所興作不知手之舞之足之蹈之之意故曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜猶催迫天下之人勉之為善相似○問變而通之如禮樂刑政皆天理之自然聖人但因而為之品節

防範以爲教於天下鼓之舞之蓋有以作興振起之使之遷善而不自知否曰鼓之舞之便無所用力自是聖人教化如此政教皆有鼓舞但樂占得分數較多自是樂會如此而不自知○問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之動者存乎辭鼓舞恐只是振揚發明底意思否曰然蓋提撕警覺使人各爲其所當爲也如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若无辭則都發不出了○臨川吳氏曰立象謂羲皇之卦畫所以示者也盡意謂无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂文王設立重卦之名也盡情僞謂六十四名足以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情情之拂乎性而不善者曰僞繫辭謂文王周公之彖爻所以告者也羲皇之卦畫足以盡意矣文王又因卦之象設卦之名以盡情僞然卦雖有名而未有辭也又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上文不盡言不盡意二語設卦一句在立象之後繫辭之前蓋竟盡意之緒啓盡言之端也

盡意盡情偽盡言者皆所以為天下利又恐其利有所未盡於是作揲蓍十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所得之卦一可為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也項氏云立象設卦繫辭三盡者作易之事變通鼓舞二盡者用易之事愚謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣幾音機

程子曰乾健坤順人亦不曾果是體認得乾坤毀則无以見易

本義 緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

朱子曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中這又只是一言立象以盡意設卦以盡情僞易不過只是一箇陰陽奇偶千變萬變則易之體立著奇偶不交變奇純是奇偶純是偶去那裏見易易不可見則陰陽奇偶之用亦何自而辨問在天地上如何曰闢天地什麽事此是說易不外奇偶兩物而已○自易道統體而言則乾陽坤陰一動一靜乃其緼也自乾坤而成列而觀之則易之為道又不在乾坤之外唯不在外故曰乾坤毀則无以見易然易不可見則乾自乾坤自坤故又曰易不可見則乾坤或幾乎息矣○乾坤其易之緼緼如緼袍之緼是箇胎骨子又曰易是包

著此理乾坤即是易之體骨○易之言乾坤者多以卦言易立乎其中只是言乾坤之卦既成而易立矣又曰乾坤成列易立乎其中乾坤只是說二卦此易只是說列易之書與天地設位而易行乎其中之易不同行乎其中者却是說易之道理又曰天地設位而易行乎其中以造化言之也乾坤成列而易立乎其中以卦位言之也○乾坤成列便是乾一兌二離三震四卦都成列了其變易方立乎其中若只是一陰一陽則未有變易在又曰易有大極則以易為主此一段文意則以乾坤為主○問乾坤成列是說兩畫之列是說八卦之列曰兩畫也是列八卦也是列○乾坤毁則无以見易易只是陰陽卦畫沒這幾箇卦畫憑箇甚寫出那陰陽造化何處更得易来這只是反覆說易不可見則乾坤或幾乎息只是說揲著求卦別更推不去說做造化之理息也得不若前說較平○潜室陳氏曰本義云乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行此據先天圖言謂落筆之初陽畫在

右陰畫在左只此二畫分左右成行列而一部易書已在其中設若當時分此兩畫不成則易書无自而見便是乾坤毀无以見易設若當時作此易書不成則二畫幾於歇滅无用便是易不可見則乾坤息此意維主說易書然天地大化亦只如是○誠齋楊氏曰六十四卦其陽爻皆乾之自出其陰爻皆坤之自出乾坤二卦乃六十四卦之奥府三百八十四爻之實蔵乾坤立則易立乾坤隱則易隱非乾坤之有毀息之理也言易與乾坤不可以相无也○建安丘氏曰易未嘗无乾坤亦未嘗息特以卦畫不立无以見其變易之理而併於乾坤之功用不可得而見爾○雲峯胡氏曰乾坤即是奇偶二畫易以道言畫以兩而相並故曰列道以一而隱乎其中故曰立乎其中畫不列則道无由而自見道不著則畫不能以自行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而

裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

程子曰有形皆器也无形爲道○形而上爲道形而下爲器須著如此說器亦道道亦器也○繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也○如形而上者謂之道不可移謂字在之字下此孔子文章○形而上者謂之道形而下者謂之器若如或者以淸虛一大爲天道則乃以器言而非道也○佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎○張子曰形而上者是无形體故謂之道形而下者是有形體故謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實是也又曰聖人因天地之化

截節而立法使民知寒暑之變故為之春夏秋冬亦化裁之一端爾○朱子曰形而上者謂之道形而下者謂之器形而上者指理而言形而下者指事物而言事事物物皆有其理事物可見而其理難知即事即物便見得此理只是如此看又曰形而上底虛渾是道理形而下底實便是器這箇分說得極精切故明道云唯此語截得上下最分明又曰道是道理事事物物皆有箇道理器是形跡事事亦皆有箇形跡有道即有器有器須有道物必有則又曰可見底是器不可見底是道理是道物是器○問形而上下如何以形言曰此言最的當設若以有形无形言之便是物與理相間斷了所以謂截得分明者只是是上下之間分別得一箇界至分明器亦道道亦器有分別而不相離也○問伊川云形而上謂道形而下謂器須著如此說曰這是伊川見得分明故云須著如此說形而上者是理形而下者是物如此開說方見得分明如此了方說得道不離乎器器不違乎道處

如為君須止於仁為臣須止於敬為子須止於孝這皆是道理合如此若不恁地索性兩邊說怎生說得通又曰器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理這人身是器語言動作便是人之理理只在器上理與器未嘗相離○問明道云陰陽亦形而下者而曰道只此兩句截得上下分明截字莫是斷字誤曰正是截字形而上形而下即就形處離合分別此正是界至處若只說作在上在下便是兩截矣○南軒張氏曰道不離形特形而上者而已器具於道以形而下者也易之論道器特以一形上下而言之也然道雖非器而道必託於器禮樂刑賞是治天下之道也禮雖非玉帛而禮不可以虛拘樂雖非鐘鼓而樂不可以徒作刑本遏惡也必託於甲兵必寓於鞭扑賞本揚善也必表之以旂常銘之以鐘鼎故形而上者之道託於器而後行形而下者之器得其道而无弊故聖人悟易於心覺易於性在道不溺於无在器不墮於有也○潛室陳氏曰一物必有一理道即器

中之理器既有形道即因而顯此是分開不得底事先聖欲悟後學不柰何指開示人所以俱言形者見得本是一物若除了此字上言上者謂之道下者謂之器却成二片矣

本義 卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

或問形而上者謂之道形而下者謂之器如何分形器朱子曰形而上者是理纔有作用便是形形而下者問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽寒暖生殺皆見得是形而下者事物雖大皆形而下者理雖小皆形而上者○問形而上者謂之道一段只是這一箇道理但即形器之本體而不離乎形器則謂之道就形器而言則謂之器聖人因其自然化而裁之則謂之變推而行之則謂之通舉而措之則謂之事業裁也行也措也都只是裁行措這道曰是○化而裁之謂之

變推而行之謂之通這是兩截不相干化而裁之屬前項事漸漸化去裁制成變則謂之變推而行之屬後項事謂推而為別一卦了則通行无礙故舉而措之天下謂之事業便只是定天下之吉凶成天下之亹亹者○化而裁之方是分下頭項推而行之便是見於事如堯典分命羲和許多事便是化而裁之到敬授人時便是推而行之○化而裁之謂之變推而行之謂之通裁是裁截之義謂如一歲裁為四時一時裁為三月一月裁為三十日一日裁為十二時此是變也又如陰陽兩爻自此之彼自彼之此若不截斷則豈有定體通是通其變將已裁定者推行之即是通謂如占得乾之履便是九三變如乾乾不息則是我所當行者以此措之於民則謂之事業也又曰化而裁之化是因其自然而化裁是人為變是變了他且如一年三百六十日須待一日日漸次進去到那滿時這便是化自春而夏夏而秋秋而冬聖人去這裏截做四時這便是變又曰只在那化中裁截取

便是變如子丑寅卯十二時皆以漸而化不見其化之之迹及亥子時便截取子屬明日所謂變也○問易中多言變通通字之意如何曰處得恰好處便是通問往來不窮之謂之通如何曰處得好便不窮通便不通便窮問推而行之謂之通如何曰推而行之便就這上行將去且如亢龍有悔是不通了處得來无悔便是通變是就時就事上說通是就上面處得行處說故曰通其變只要常教流通不窮問如貧賤富貴夷狄患難這是變行乎富貴行乎貧賤行乎夷狄行乎患難至於无入而不自得是通否曰然○誠齋楊氏曰此一節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也○雲峯胡氏曰形者謂動而可見之時自此而上則无體故謂之道即上文所謂易也自此而下則有體故謂之器即上文所謂乾坤奇偶之畫也理一而神氣兩而化聖人因其自然之化而裁制之故謂之變理无窮畫之生也亦无窮聖人則裁制之

為六畫裁為上下為內外裁有定體行无定用如乾之變當潛而行潛之事則潛為通當見而行見之事則見為通事者業之未成業者事之已著

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義 重出以起下文 臨川吳氏曰象其物宜謂文王之象申設卦以盡情偽一句繫辭以斷吉凶謂周公之爻申繫辭焉以盡其言一句

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義 卦即象也辭即爻也 朱子曰極天下之賾者存乎卦謂卦

體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似卦即象也辭即爻也大抵易只是一箇陰陽奇偶而已此外更有何物○雲峯胡氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極賾天地萬物之理而見乎辭故曰鼓

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行 行下孟反

程子曰易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行○問繫辭自天道言中庸不自人事言似不同曰同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言然卒曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如

此夫是豈不同

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

或問化而裁之謂之變化而裁之存乎變如何分朱子曰上文化而裁之喚做變下是就這變處見得化而裁之○變化字多相對說化裁之變又得說得來重如云幽則有鬼神本皆屬幽然以鬼神二字相對說則鬼屬幽神又自屬明變化相對說則變是長化是消○神而明之一段却與形而上謂之道相對說自形而上謂之道說至於下變之通事業是自至約處說入至粗處自極天下之賾者存乎卦至神而說明之又自至粗上說入至約處黙而成之不言而信則說得又微矣○建安丘氏曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於已也○雲峯胡氏曰自形而上之道至事業由

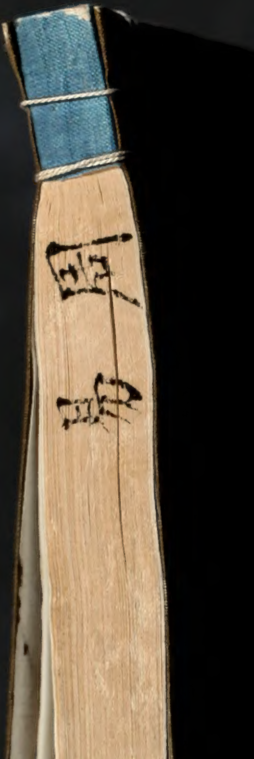
至微推出至著自極天下之賾至德行由至著收歸至微上繫凡十二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於心爲德履於身爲行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣

右第十二章

誠齋楊氏曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻章其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也又曰易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑乾坤定矣天易也書不盡言言不盡意竹易也存乎其人存乎德行人易也有聖人焉能行易之道神而明之默而成之則易不在天不在竹而在人矣

周易傳義大全卷之二十二

周易傳義大全卷之二十二


周易